四庫全書

薈要

經部

乾隆皇帝對《四庫全書薈要》的贊語：

『道資鑒古，蒐玉圃以羅珍。理取精研，披金沙而聚粹。文河藻潤，兼收衆派之流。册府菁華，別挹群言之液。六年詳輯，將漸蔵夫全編。兩部先成，已統苞其要義。擷詞條而擢秀，摘藻如春。咀義府以含英，味腴在道。』

一七七九年歲末

Z121.5
CH1
1

ZJU001016109

浙江大学

J2V062

乾隆諭旨

全書浩如烟海，將來庋弃宮庭，不啻連楹充棟，檢玩為難。惟摘藻堂向為宮中陳設書籍之所，原按四庫編排，朕每憩此觀書，取携最便，著于全書中，擷取其精，不相妨而實相助，如全書之例。蓋彼極其博，此菁華，繕為菁要，其篇式一本庶縹緗羅列，得以隨時瀏覽，更足資好古敏求之益。著總裁于敏中、王際華專司其事，書成，即以此旨冠于菁要首部，以代弁言。

一七七三年五月

編委會名單

主　任　許　翔

副主任　周殿富　齊書學　葉天洪　胡維革　楊立華

委　員（按姓氏筆畫為序）

于春林　公丕儒　尤成發　邢世杰　孫麗萍　劉　毅　吳鐵光　楊立華　宋衍申　金文學　趙玉林　胡維革　薄淑潔　胡維革　敖國棟　樊希安　尹懷遠　葉天洪　劉笑岩　吳乃恭　陳余齊　谷雲義

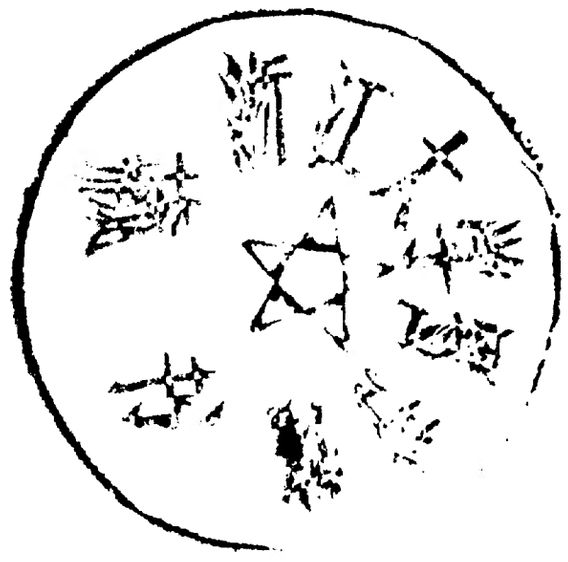
執行主編

Z
1215
CH1
1

乾隆
御覽本

四庫全書薈要

經部
第一册



吉林人民出版社

書　　名：四庫全書薈要
裝幀設計：尹懷遠
出　　版：吉林人民出版社
發　　行：吉林人民出版社　吉林省新華書店
印　　刷：長春新華印刷廠　長春市東新印刷廠
印　　張：三千九百九十·一二五
印　　數：五千二百套
出版日期：一九九七年五月第一版第一次印刷
出版書號：ISBN7—206—02629—X／K·52
定　　價：六千八百元
（紙張：山東龍口造紙總廠供應）

序言

胡維革

吉林人民出版社以深邃的學術眼光、高遠的文化追求和宏大的出版氣魄，組織專家學者數十人，工作年余，將《四庫全書薈要》重新精選整理，原版影印出版，第一批一次性推出一百册，六千余萬字。這既是一件盛世的聖事，也是一件儒林學子馨香禱企的學術出版大事。在《四庫全書薈要》第一批影印本付梓之際，筆者不揣謭陋，謹對該書及有關問題略予闡釋，以作為讀者步入蘭臺的向導，并作為該書的出版序言。

一、亘古巨帙——《四庫全書》

提起《四庫全書薈要》，不能不對《四庫全書》首先作以簡要的説明。

《四庫全書》是清代乾隆年間官修的一部我國歷史上規模最大的叢書。所謂叢書，就是把多種原來單獨印行的書籍匯集在一起，總冠以一種名稱而刊行的圖書。叢書亦稱叢刻、叢刊、匯刻、合刻、叢編、合編、全書、全集等。我國歷史上的叢書數不勝數，如《儒學警語》、《百川學海》、《説郛》、《漢魏叢書》、《武英殿聚珍版書》、《知不足齋叢書》、《四部叢刊》、《四部備要》、《叢書集成初編》等。它以特出的模式和獨具的功能，對我國的古籍保存、文化傳播和學術研究，做出了不朽的貢獻。

歷史進入清乾隆統治時期，中國封建經濟文化又有了一定的發展。一七七二年，乾隆為查禁有礙于其統治的文獻，下令地方各省訪求遺書典籍。一七七三年春，乾隆允安徽學政朱筠之請，詔開四庫全書館，發凡起例，確定方案，正式開始編纂《四庫全書》。同時任命軍機大臣劉統勛、于敏中為總裁，紀昀、陸錫熊、孫士毅為總纂官，陸費墀為總校官。四部纂修分校館臣分別為：戴震主持經書，邵晉涵主持史書，周永年主持子書，紀昀主持文集。此外，朝廷還在全國各地網羅當代名儒大師王念孫、任大椿、俞大猷、翁方綱、朱筠、姚鼐、盧文弨等人，參加具體編纂工作。參加此項工作者，總計四千二百余人。歷時十載，至一七八二年，《四庫全書》編纂初成。后又經過多次繕寫與復校，至一七九三年始告全部完成。《四庫全書》共收録書籍三五〇三種，七九〇〇〇余册，近十億字。

可以説，乾隆以前中國古代的重要書籍，基本上皆囊括其中，元代以前的典籍更為完備。這一萬余種書籍，按照古代傳統的經、史、子、集四部分類辦法系統編排，每一種書前都冠以提要，論述『各書大旨及著作源流』、『作者之爵里』、『本書之得失』以及『文字增删、篇帙分合』等情況，為讀者檢索使用提供了極大的方便。當時，《四庫全書》共繕寫七套，分别存于北京大内的文淵閣、圓明園的文源閣、奉天的文溯閣、熱河的文津閣、揚州的文匯閣、鎮江的文宗閣、杭州的文瀾閣。現在，《四庫全書》國内僅存四套，其余三套毀于戰火，少量流失國外。國内的四套收藏情況是：文瀾閣之書現藏浙江省圖書館，文淵閣之書現藏臺灣省圖書館，文津閣之書現藏北京圖書館，文溯閣之書現藏甘肅省圖書館。

乾隆皇帝動用大量人力、物力和財力編纂《四庫全書》，其真正目的是為了建立文化功業，加强思想統治，推行『寓禁于征』的文化專制主義政策。所以，凡是思想内容對封建統治者不利，或者他們認為價值不

高的書籍，則不予收録。尤其是對明末清初的大批稗書野史以及其他書籍，更以『詆毀』、『違礙』、『謬于是非』等罪名，予以查禁銷毀，或者删減竄改，以致面目皆非。據記載，當時禁毀的書籍達三千多種，使我國古代文化典籍遭受了一場空前的浩劫，造成了無法彌補的損失。對此，魯迅先生曾指出：『清人纂修《四庫全書》而古書亡。』當然，《四庫全書》的修纂，也是我國學術文化史上的一件大事。它匯集著録了極其豐富的歷代典籍，保存了許多彌足珍貴的古籍善本，為我國古代文化遺産的整理與留傳做出了重要的貢獻。

二、四庫中的四庫——《四庫全書薈要》

《四庫全書薈要》是根據乾隆皇帝諭旨，在《四庫全書》中精中選精，編纂而成的一部古典文獻叢書。世人稱之為『四庫中的四庫』、『《四庫全書》中的全書』。

一七七三年春，在乾隆詔開四庫全書館時，他已是六十三歲的老皇帝了。他深恐《四庫全書》卷帙浩繁，歲月久稽，汗青無日，在有生之年不能目睹全書之完成，于是遂發擷取全書英華之想，并于同年五月頒發諭旨道：『全書浩如烟海，將來庋弃宫庭，不啻連楹充棟，檢玩為難。惟摛藻堂向為宫中陳設書籍之所，牙簽插架，原按四庫編排，朕每憩此觀書，取携最便，著于全書中，擷取菁華，繕為薈要，其篇式一如全書之例。蓋彼極其博，此取其精，不相妨而實相助，庶縹緗羅列，得以隨時瀏覽，更足資好古敏求之益。著總裁于敏中、王際華專司其事，書成，即以此旨冠于薈要首部，以代弁言。』就是在這道諭旨下，《四庫全書薈要》便按照乾隆的構想開始修纂了。

于敏中、王際華等人，為了有效地推進修書工作，在四庫全書館之外，另立四庫全書薈要修書處，作為

專司負責的機構，并取得了清内府刊刻圖書的大本營——武英殿的全力支持。同時，遴選專才，制訂獎懲辦法，全力以赴，以求盡速竣工。歷時六載，至一七七八年末，第一套《四庫全書薈要》謄録完成，并依照乾隆的本意，存于坤寧宫后御花園内的摛藻堂中。次年，又繕寫一套，送貯長春園内的味腴書屋。《四庫全書薈要》完成之日，乾隆大宴群臣，并有聯句之作，且在聯句序前首先標明：『道資鑒古，蒐玉圃以羅珍。理取精研，披金沙而聚粹。文河藻潤，兼收衆派之流。册府菁華，别挹群言之液。六年詳輯，將漸藏夫全編。兩部先成，已統苞其要義。擷詞條而擢秀，摛藻如春。』乾隆的這段話，大致道明了《四庫全書薈要》的編修經過、意義及價值。

《四庫全書薈要》修成后，命途多舛。一八六〇年，英法聯軍攻占北京，焚掠圓明園，藏于味腴書屋中的那套《四庫全書薈要》，則一躍成為天壤間僅存的孤帙。但朝廷大内，宫禁森嚴，一般人無法涉足摛藻堂而得窺《四庫全書薈要》。尤其是一九〇〇年，八國聯軍再陷紫禁城，國人對存于摛藻堂内的《四庫全書薈要》是存是亡更不甚了了。直到一九二四年，清遜帝溥儀遷出皇宫，政府組織清室善后委員會，清點故宫文物圖書，始發現《四庫全書薈要》依然塵封故處，安然無恙。一九二五年，國立故宫博物院成立，對宫内文物圖書進行全面清點并編目注册。《四庫全書薈要》按原書排架圖，一一核對登録，再行插架。其種册函數，不僅完整無缺，而且觸手如新，此真乃書林一大幸事。一九三三年，故宫博物院將《四庫全書薈要》書目及函册數量，公布在所出版的《故宫殿本書庫現存目》上册里，此為《四庫全書薈要》成書二百年來，首次對外公布的詳目。一九三七年抗日戰争爆發后，國民黨政府將此書運往重慶。一九四九年，又將此書運往臺灣。一九七八年，臺灣世界書局將此書影印出版。

雖然出版數量甚少，但終使這一曠世之珍初放光華。

《四庫全書薈要》與《四庫全書》的體例框架基本相同。內分經、史、子、集四部分，下設若干子目。總計收書四六三種，二〇九三〇卷。其中，經部一七三種，三五七六卷；史部七十種，六五三五卷；子部八十一種，二八六六卷；集部一三九種，七八五一卷。具體說來，該書具有以下幾個特點。

第一，移録原本，存真求實。

《四庫全書薈要》的最大不同之處，就是移録原本，存真求實。乾隆敕令修纂《四庫全書》，并謄録七套，存于全國各地，旨在供民人檢讀，進而教化世俗民心。因而對于所收書中之不利于其統治的文字、段落、篇章，館臣通通做了抽改或删除。在某種意義上説，《四庫全書》所收的不少書籍已是殘本，這也正是其為后世所詬病的地方。而《四庫全書薈要》則是專供皇帝瀏覽的，在文字内容上勿需避諱遮掩，所以它所收的書籍基本上是全文、全書、全版地移録，這也正是它最值得稱道的長處。

第二，校勘縝密，謄録認真。

我國古籍久遠流傳，往往有各時各地不同的刊本存在。尤其是手抄本，幾經抄録，更難免有魯魚亥豕之誤。對此，《四庫全書薈要》多能互相加以校勘。據統計，它用來校勘的圖書達五百余種。其中，宋刊本六十二種，金元刊本六十三種，明刊本二百八十八種，清刊本五十種，其他還有道藏三種，永樂大典本十八種，仿宋抄本七種，稿本一種，不詳版本的十五種。校勘后，標明异同，附考异于各册書后，以便讀者閱讀時參考。《四庫全書薈要》在謄録工作上也極其認真。除直接負責的館臣外，謄録或校對人員都是經過精心挑選的，并且專才專用。譬如最主要的謄繕工作，于楷書良手之外，更有篆書監生、繪圖監生等專家從事書

中繪圖或移錄篆書的工作。再以《西域同文志》一書為證，該書收錄漢、滿、蒙等文字，而各種文字的校對與繕寫人員，都委派了專才。漢字部分，校對官張秉文及謄錄馬植基等五位均系漢人；滿文部分，校官喇嘛巴達爾湖為蒙古人，全系入關清人；蒙文部分，復校官巴通等四人、謄錄認真，使《四庫全書薈要》的編校質量達到了較高水平。

第三，提要簡練，足資參證。

一七七二年，乾隆下令所屬加意購訪遺書時，即明確詔示：『著該督撫，先將各書敘列目録，注系某朝某人所著，書中要旨何在，簡明開載，具折奏聞。』表明了對書前提要的興趣。《四庫全書》和《四庫全書薈要》的館臣，依此便定下凡例，在每書前各附提要一篇。例如《四庫全書薈要》在《凡例》第二條明確指出：『編纂四庫全書，悉仿劉向、曾鞏等序録之例，每書標叙撰人姓氏、爵里、仕履及著作大旨，列于簡端，茲薈要亦如其例。』于是，《四庫全書》和《四庫會書薈要》的每書前，皆有一篇提要，撮述一書作者的生平及書中概要，以方便了解一書的内容及其淵源流別。不過，如果我們認真比較參證，便會發現，《四庫全書》種數之多和包羅範圍之廣來推測，當年的提要應該是各館臣各就所長，分任其事，個別撰寫，然后紀昀以總纂官的身份，再加工删潤，以求統一的。而《四庫全書薈要》成書較早，其提要或許未經紀氏等人的加工删潤，因而保存原作的精神較多。所以《四庫全書薈要》提要的可貴之處，除了可以幫助讀者檢讀該書以外，還可以作為研究《四庫全書》提要的資料和參證。

因此，《四庫全書薈要》是『四庫中的四庫』、『《四庫全書》中的全書』。以此為藍本再進行精選，真正能够選出精來，洵非一件易事。吉人版《四庫全書薈要》具有以下幾個突出特點。

三、精華中的精華——吉人版《四庫全書薈要》

新時期以來，我國出版事業繁榮發展，圖書百花園姹紫嫣紅。尤其是在古代典籍整理出版方面，更是碩果累累，為繼承中華民族優秀文化傳統、推進社會主義精神文明建設，做出了積極的貢獻。吉林人民出版社經過認真研究、反復論證、審慎篩選、精心制作，將《四庫全書薈要》原版影印，第一批一次性推出一百册，六千余萬字，為祖國圖書百花園又增添了一朵奇葩，為四海學子又奉獻上了一部文化精品。

吉人版《四庫全書薈要》是以摛藻堂《四庫全書薈要》為藍本，用宏取約，精中選精，而編纂成的一部古典文獻叢書。它内分經、史、子、集四部分，下設若干子目，共收書一百五十種，四七八六卷。如果説《四庫全書薈要》則是四庫中的四庫，而吉人版《四庫全書薈要》則是精華中的精華。具體説來，吉人版《四庫全書薈要》具有以下幾個突出特點。

第一，選家有法，選書得當。

搞文選，編叢書，説來容易做好難。尤其是摛藻堂《四庫全書薈要》，是『四庫中的四庫』、『《四庫全書》中的全書』。以此為藍本再進行精選，真正能够選出精來，洵非一件易事。吉人版《四庫全書薈要》的選家們，基于他們的文化關懷，依于他們的風格氣派，按照三條原則進行工作，為精中選精做好了價值標準上的準備。這三條原則：一是版本價值。版本價值是一部書的重要價值之一。吉人版

《四庫全書薈要》入選的書籍多是内府刊本、内府藏本、各省采進本和各官員家藏呈進本，而這些版本又多是孤本、稿本、珍本和善本。因而它具有較高的版本價值。二是學術價值。學術價值是一部書對論題闡釋的科學性及其在學術發展史上的地位。吉人版《四庫全書薈要》入選的書籍多是那些先聲奪人、創榛辟莽、集涓成海、繼往開來、敲鐘問響、千古絶唱的著作。因而它具有較高的學術價值。三是社會價值。社會價值是一部書對歷史發展和現實生活的影響和作用。吉人版《四庫全書薈要》入選的書籍多是那些與歷史大潮同潮共涌、互相激蕩，與現實生活遥相觀照、發人深省的著作。因而它具有較高的社會價值。以版本價值、學術價值和社會價值三維坐標作參照，使吉人版《四庫全書薈要》選書得當，達到了精中選精的目的。

第二，萃菁選英，卷帙精約。

摛藻堂《四庫全書薈要》共收書四六三種，二〇八二八卷，裝訂一一一七八册，二〇〇〇函。一九七八年，臺灣世界書局用現代技術將其影印出版時，仍裝訂為十六開張、平均六百五十頁的五百大本。這樣一部卷帙浩繁的大書，既使收藏家無法收藏，也使讀者皓首難窮。吉人版《四庫全書薈要》精中選精，將其簡約為十六開張、平均六百五十頁的一百大本。共收書一五〇種，四七八六卷。其中，經部四十八種，八百四十九卷；史部十八種，一一八九卷；子部五十四種，七百六十九卷；集部三十種，一九七九卷。卷帙雖然精約了，但具有較高版本價值、學術價值和社會價值的書籍仍盡囊括其中。如經部，流傳千古的十三經經具備；史部，正史、别史、編年、地理、史評、目録等門類齊全；子部，孔子、孟子、莊子、老子、荀子、管子、文子、韓非子、關尹子、鶡冠子、抱樸子等大家名子人人在册；集部，總集别集各有側重，珠聯璧合，相得益彰。因此，吉人版《四庫全書薈要》既便于私人和小型圖書館收藏，也可以做到一卷在手，遍覽古典

文獻精華，一書在家，擁有一座富麗書城。

第三，印刷考究，裝幀典雅。

吉林人民出版社動用大量人力、物力和財力，出版《四庫全書薈要》，不僅在選書編册上認真審慎，而且在印刷裝幀上黽勉從事。該書内文用七十克雙膠紙，全書紙白墨潤，字體勁挺，令人賞心悦目。封面按原書經、史、子、集各據一色，盤龍加印，堪稱富麗堂皇。圖書既是閱讀品，亦是珍藏品。吉人版《四庫全書薈要》做到了閱讀價值與珍藏價值的有機統一。

最后，筆者謹以一個學子的名義，願中華古代典籍流傳百世，願天下朋友閱讀文化精品。

一九九七年元旦于清華路寓所

四庫全書薈要目錄

經部（第一冊至第二十五冊）

書名	作者	總冊次	卷數	頁數
周易經傳注疏	魏王弼注 唐陸德明音義 孔穎達正義	1	17	332
御纂周易述義	清乾隆二十年御纂	1	10	238
橫渠易說	宋張載撰	2	3	103
漢上易傳	宋朱震撰	2	15	408
周易本義	宋朱熹撰	3	5	86
周易鄭注	漢鄭康成注 宋王應麟編	3	3	37
周易本義通釋	元胡炳文撰	3	14	282
易象圖說	元張理撰	3	6	69
易圖通變	元雷思齊撰	3	5	33

書名	作者	總册次	卷數	頁數
易緯乾坤鑿度	漢鄭康成注	3	2	48
尚書注疏	漢孔安國傳 唐陸德明音義 孔穎達正義	4	20	136
禹貢指南	宋毛晃撰	4	2	12
禹貢山川地理圖	宋程大昌撰	4	4	167
東坡書傳	宋蘇軾撰	5	22	999
書經集傳	宋蔡沈撰	5	6	198
書纂言	元吳澄撰	5	4	142
毛詩注疏	漢鄭康成箋 唐陸德明音義 孔穎達正義	6 — 7	20	189
詩經集傳	宋朱熹撰	7	8	56
毛詩指説	唐成伯玙撰	8	1	54
毛詩本義	宋歐陽修撰	8	16	472
詩經疑問	元朱倬撰 趙德附編	8	8	37

書名	作者	總册次	頁數	卷數
詩解頤	明 朱善撰	8	112	2
詩地理考	宋 王應麟撰	8	834	45
陸氏詩疏廣要	吳 陸璣原本 明 毛晉廣要	8	256	33
春秋左氏傳注疏	晉 杜預注 唐 陸德明音義 孔穎達正義	9|11	162	30
春秋谷梁傳注疏	晉 範寧注 唐 陸德明音義 楊士勛正義	11	68	4
春秋公羊傳注疏	漢 何休注 唐 陸德明音義 徐彥疏	12	108	12
蘇氏春秋集解	宋 蘇轍撰	13	541	30
春秋辨疑	宋 蕭楚撰	13	332	22
春秋臣傳	宋 王當撰	13	1368	64
春秋胡氏傳	宋 胡安國撰	13	149	4
周禮注疏	漢 鄭康成注 唐 陸德明音義 賈公彥正義	14|15	96	6
考工記解	宋 林希逸撰	15	120	4

書名	作者	總册次	頁數	卷數
儀禮集説	元 敖繼公撰	16	622	20
禮記注疏	漢 鄭康成注 唐 陸德明音義 孔穎達正義	17 | 18	1248	66
孝經注疏	唐 明皇御注 陸德明音義 宋 邢昺正義	19	60	12
論語注疏	魏 何晏注 唐 陸德明音義 宋 邢昺正義	19	194	22
孟子注疏	漢 趙岐注 宋 孫奭音義并正義	19	338	31
四書集編	宋 朱熹撰	20	381	28
四書集注章句	宋 真德秀撰	20	222	19
經典釋文	唐 陸德明撰	21	575	30
爾雅注疏	晉 郭璞注 唐 陸德明音義 宋 邢昺正義	22	244	12
爾雅翼	宋 羅願撰 元 洪焱祖音釋	22	284	33
廣雅	魏 張揖撰 隋 曹憲音釋	22	46	10
釋名	漢 劉熙撰	22	44	8

史部（第二十六冊至第五十冊）

書名	作者	總冊次	卷數	頁數
說文解字	漢 許慎撰	23	31	402
漢隸字源	宋 婁機撰	23	6	184
御定康熙字典	清 康熙五十五年聖祖仁皇帝御定	24—25	42	1838

書名	作者	總冊次	卷數	頁數
史記	漢 司馬遷撰 唐 司馬貞索隱 宋 裴駰集解	26—28	134	1756
三國志	晉 陳壽撰 宋 裴松之注	29—30	65	973
前漢紀	漢 荀悅撰	31	30	298
后漢紀	晉 袁宏撰	31	30	343
資治通鑒	宋 司馬光撰 元 胡三省音注	32—39	295	5697
國語	吳 韋昭注	40	21	198

書名	頁數	卷數	總册次	作者
吴越春秋	277	10	50	漢趙煜撰　元徐天祐注
十六國春秋	388	22	50	舊本題魏崔鴻撰　實明屠喬孫項琳所假托
十國春秋	616	40	49	清吴任臣撰
通鑒紀事本末	90	18	49	宋袁樞撰
宋史紀事本末	975	101	48	明馮琦原編　陳邦瞻增輯
元史紀事本末	958	80	47	明陳邦瞻撰
明史紀事本末	127	4	46	清谷應泰撰
欽定大清會典	770	28	46	清乾隆二十九年欽定
山海經	2835	90	42|45	晉郭璞撰
水經注	969	115	41	魏酈道元注
直齊書録解題	821	100	40	宋陳振孫撰
欽定天禄琳琅書目	76	6	40	清乾隆四十年敕編

子部（第五十一冊至第七十五冊）

書名	作者	總冊次	卷數	頁數
家語	漢王肅注	51	10	116
荀子	楚荀況撰唐楊倞注	51	20	200
春秋繁露	漢董仲舒撰	51	17	112
鹽鐵論	漢桓寬撰明張之象注	52	12	204
説苑	漢劉向撰	52	20	200
新序	漢劉向撰	52	10	88
揚子法言	漢揚雄撰晉李軌唐柳宗元注	53	10	92
太玄經	宋宋咸吳秘司馬光注	53	10	120
白虎通義	漢班固撰	53	2	76
中論	漢徐幹撰	53	2	41

書名	頁數	卷數	總册次	作者
孔叢子	98	7	61	漢孔鮒撰
傅子	190	10	61	晉傅玄撰
中説	78	3	60	隋王通撰 宋阮逸注
御纂朱子全書	339	24	60	清康熙五十二年聖祖仁皇帝御纂
管子	139	20	59	舊題管仲撰 唐房玄齡注
韓非子	272	10	59	周韓非撰 李瓚注
戰國策	202	20	58	宋鮑彪注
虎鈐經	284	24	58	宋許洞撰
内經素問	1658	66	54|57	唐王冰注
周髀算經	72	10	53	漢趙君卿注 周甄鸞重述
齊民要術	18	1	53	唐李淳風注 李藉音義
農桑輯要	62	3	53	元司農司撰

書名	作者	卷數	頁數	總册次
五經算術	周甄鸞撰 唐李淳風注	2	34	61
新儀象法要	宋蘇頌撰	3	54	61
墨子	舊本題宋墨翟撰	15	130	62
晏子春秋	舊題齊晏嬰撰	8	68	62
老子道德經	周李耳撰 魏王弼注	2	50	62
御定道德經注	清順治十三年世祖章皇帝御定	2	38	62
莊子	周莊周撰 晉郭象注 唐陸德明音義	10	202	62
列子	周列御寇撰 晉張湛注	8	76	63
關尹子	舊本題周關尹喜撰	1	22	63
文子	周辛鈃撰	2	68	63
鶡冠子	宋陸佃撰	3	46	63
抱樸子	晉葛洪撰	8	253	63

書名	作者	總册次	卷數	頁數
淮南鴻烈解	漢劉安撰高誘注	64	21	262
顏氏家訓	北齊顏之推撰	64	2	56
世説新語	宋劉義慶撰梁劉孝標注	64	6	189
論衡	漢王充撰	65	30	352
拾遺記	苻秦王嘉撰	65	10	54
潛夫論	漢王符撰	66	10	78
博物志	舊本題晉張華撰	66	10	36
曲洧舊聞	宋朱弁撰	66	10	65
述异記	舊本題梁任昉撰	66	2	26
酉陽雜俎	唐段成式撰	66	30	206
唐摭言	五代王定保撰	67	15	122
北夢瑣言	宋孫光憲撰	67	20	136

徐孝穆集

部（第七十六冊至第一百冊）

書名	新唐書糾謬	老學庵筆記	困學紀聞	測圓海鏡分類釋術	御制律吕正義	日知薈説	欽定葉韵匯輯	御定子史精華
頁數	2044	422	75	215	128	379	92	152
卷數	160	58	4	5	10	20	10	20
總册次	71—75	70	69	69	69	68	68	67
作者	清聖祖仁皇帝御定	清乾隆十五年欽定	清乾隆帝編	清聖祖仁皇帝御制	元李冶撰 明顧應祥分類釋術	宋王應麟撰	宋陸游撰	宋吴縝撰

書名	徐孝穆集
頁數	158
卷數	6
總册次	76
作者	陳徐陵撰 清吴兆宜注 徐文炳增補

書名	庾子山集	王子安集	盈川集	盧昇之集	駱丞集	陳拾遺集	王右丞詩集	李太白集分類補注	集千家注杜工部詩集	柳河東集	五百家注昌黎集	白氏長慶集
頁數	528	156	108	50	58	141	196	350	388	511	587	818
卷數	19	16	10	7	4	11	19	30	22	48	41	71
總册次	76	77	77	77	77	77	78	78	78	79	80	81
作者	周庾信撰 清倪璠注	唐王勃撰	唐楊炯撰	唐盧照鄰撰	唐駱賓王撰	唐陳子昂撰	唐王維撰 明顧起經注	唐李白撰 宋楊齊賢集注 元蕭士贇删補	宋編注人名氏無考	唐柳宗元撰 宋韓醇音釋	唐韓愈撰 宋魏仲舉編	唐白居易撰

書名	作者	總册次	頁數	卷數
樊川集	唐杜牧撰	82	202	22
李義山詩集注	唐李商隱撰 清朱鶴齡注	82	166	7
範文正集	宋範仲淹撰	82	230	20
臨川集	宋王安石撰	83	878	100
文忠集	宋歐陽修撰	84 | 85	1450	155
東坡全集	宋蘇軾撰	86 | 87	1729	117
石湖詩集	宋範成大撰	88	270	34
劍南詩稿	宋陸游撰	88 | 89	1203	85
遺山集	金元好問撰	90	484	40
雁門集	元薩都拉撰	90	101	4
鐵崖古樂府	元楊維禎撰	90	112	16
文憲集	明宋濂撰	91 | 92	1030	32

書名	作者	總冊次	卷數	頁數
震川集	明 歸有光撰	92	41	622
御選古文淵鑒	清 徐乾學等編注	93 | 94	64	1552
御定歷代賦匯	清 康熙四十五年聖祖仁皇帝御定	95 | 98	186	3610
御選唐詩	清 康熙五十二年聖祖仁皇帝御選 內廷諸臣編注	99 | 100	35	1054
詞綜	清 朱彝尊編	100	30	358

周易經傳注疏

〔魏〕王弼注

〔唐〕陸德明音義　孔穎達正義

欽定四庫全書卷首

經部

周易注疏原目正義序 傳述人

詳校官祭酒臣韋謙恒

列祖相承右文稽古

皇祖聖祖仁皇帝研精至道尊崇聖學五經具有成書頒布海內朕披覽十三經注疏念其歲月經久梨棗日就漫漶爰勅詞臣重加校正其於經文悞字以及傳注箋疏之未協者參互以求其是各為考證附於卷後不參

御製重刻十三經序

班固氏曰六學者王教之典籍先聖所以明天道正人倫致至治之成法也漢代以來儒者傳授或言五經或言七經暨唐分三禮三傳則稱九經已又益孝經論語爾雅刻石國子學宋儒復進孟子前明因之而十三經之名始立自宋易漢唐石刻之舊五經始有板本及明南北監板行而箋疏傳義臚列具備學士家有其書傳習彌廣顧訓詁繁則蹄駁互見卷帙重則豕亥易訛或意晦於一言之舛或理乖於一字之謬校讐踈略疑悞滋多承學之士無所取正我朝

舊觀刊成善本匪徒備金匱石室之藏而已書曰學於古訓乃有獲傳曰經籍者聖哲之能事其教有適其用無窮朕洛采勅幾實無審定之暇亦無鑒古之識而惟是緝熙遜志日就月將則有志焉而不敢不勉繼自今津逮既正於以窮道德之閫奥嘉與海內學者萬志研經敦崇實學庶幾經義明而儒術正儒術正而人才昌恢先王之道以贊治化而宏遠猷有厚望焉

乾隆十二年二月朔

和碩和親王臣弘晝等上言臣等奉

勅校刻十三經告竣恭呈

睿鑒臣等謹奉

表恭

進者伏以

治洽同文搨珠囊以懸霄漢

道隆稽古麗漆簡以布垓埏

煥十三部之寶書光生冊府

鏤億萬年之玉版慶遍儒林本校異同更勝經談虎

觀文傳畫一何須體倣鴻都欣

裁定之自天適觀成於此日竊惟聖作明述代有簡編

德厚功高政存方策聿自雲龍火鳥即有典墳丘

索之名洎乎漢魏晉唐更富甲乙丙丁之庫但羣

言必衷諸聖而四部總冠以經維庖犧察地觀天

一畫剖二儀之蘊奥維孔子聲金振玉六藝集千

古之大成修禮樂而序詩書作春秋而贊易象論

語為及門之纂記爾雅亦小學之梯階曾子親承
百行提其要嶧山私淑七篇揚其風皆炳炳而烺
烺更熊熊而奕奕雖暫厄於秦火即大闡於漢京
五經立博士之官專門遞授七畧紀藏書之籍訓
詁滋繁大都後出者流光可知逾時而論定雒都
繼起始行戴記毛詩東晉流傳獨尚孔書王易推
經神於高密派則南北攸分擅左癖於當陽解則
陳隋始顯越唐貞觀迺作正義以綜舊聞迨宋咸
平復葺諸經以嘉來學譬彼支流湧地並注江河
何殊衆宿麗天分光日月顧剞劂雖傳於奕禩而
校讐久曠於曩時快睹鴻章欣逢
盛世欽惟
皇帝陛下
得一以貞
蕪三而治
功業躋雍熙之美統紹唐虞

文章發性道之精心源洙泗
運當復旦盈廷賡喜起明良
天縱多能率海仰纂修刪定猶以儒先注疏實維學
古津梁慨夫紙墨臨摹多致傳訛梨棗繙鐫平之
石書三體既世遠而難徵即長興之木刻九經亦
年湮而莫購惟宋人染印間有存留更明代因承
悉多漶漫辟雍所列雖隨缺以隨修舊本相沿竟
或增而或減郭公夏五以外猶有闕文武成酒誥
之篇彌多脫簡聲則齊秦夏楚誰稟音釋於德明
字則亥豕烏焉不考正文於師古爰下
特勅重為校刊館開
武英餐傳
内府延議郎於東觀筆架珊瑚會學士於西清簫鈎
玳瑁溯自田何伏勝遠有師承匡鼎張侯旁資討
論輸攻墨守郤公則力矯素臣魯褧周郊王肅則
心非鄭志景純更二十載義祇取乎詩書明皇注

十八章文乃合乎今古孔賈同時撰疏而意或參差孫邢並世傳經而辭多牴牾凡此得失久評乎前哲惟茲疑似應校以中文抽蘭臺石室之儲爰資讐對出羣玉羽陵之積悉備考稽按部就班既珠聯而璧合離經辨志更指列而眉陳審有舛訛始為訂正若無確見仍即闕如惟是參較既多稍

綸音編為考證必其顯有可據乃得附於每篇如堯典冠虞書何得因序言而退卷首鄭箋條列國正當彙諸譜以識篇端士禮之佚文應資羣書以補闕春王之續筆宜下一字以尊經又如理涉支離參觀全部若或事多徵引即檢他書次第成編上呈睿定建初之作通議雖屬業於詞臣石渠之講諸經必

制旨頻更詳審方竣開雕瓊簡瑤函恍積奇書於宛委

牙籤錦軸儼披仙笈於蓬山三古經天緯地之大

折衷於

文煌乎備矣

一人崇儒重道之至意猗歟盛哉臣等學昧管窺才同蠡測非劉向之博物還分祿閣青藜愧戴憑之解經竟坐金華彩席字樣猶迷於元度典校空附乎季長深幸陪侍從之班一得睹秘書之目伏願

湯盤時厲

文岸誕登

於緝熙單厥心所其無逸

念終始典於學政乃有恒治必臻乎郅隆風聿登乎

淳古則

撫五辰而凝庶績繼二典以成三且

超羣聖而邁百王配六經而為七將見河出圖洛出

書敷天覩乾符坤珍之總至藪有麟岡有鳳匝海

慶金甌玉燭之長調矣計校刻告竣十三經注疏

表隨

共三百四十六卷十七函謹奉

進以
聞
乾隆十一年十二月十七日
和碩和親王臣弘晝
太保協辦大學士兵部尚書兼掌翰林院掌院事臣張廷玉
吏部右侍郎臣德齡
兵部右侍郎臣王會汾
國子監祭酒臣陸宗楷

奉
上旨開列校刻十三經諸臣職名
監理
和碩和親王臣弘晝
總閱
經筵日講官太傅保和殿大學士議政大臣兼管吏部尚書事加一級臣鄂爾泰
經筵日講官太傅保和殿大學士議政大臣兼管吏部尚書兼翰林院掌院事加一級臣張廷玉
總裁
原任經筵講官刑部尚書臣張照
原任經筵講官右侍郎臣勵宗萬
原任禮部右侍郎臣李清植
兵部右侍郎臣王會汾
原任刑部右侍郎臣勵宗萬
國子監祭酒臣陸宗楷
原任翰林院侍講職銜臣方苞
提調
原任日講官起居注管理事務翰林院侍讀學士臣陳浩

原任 日講官起居注左春坊左庶子兼翰林院侍讀 臣 朱良裘
署 日講官起居注右春坊右庶子兼翰林院侍講 臣 林蒲封
翰 林 院 編 修 臣 孫人龍
編 校
詹事府少詹事今任河道總督 臣 周學健
詹事府少詹事今任戶部右侍郎 臣 呂熾
通 政 使 司 右 通 政 臣 林枝春
日講官起居注翰林院侍讀學士 臣 董邦達
日講官起居注翰林院侍讀學士 臣 齊召南
署日講官起居注翰林院侍讀 臣 宋邦綏
日講官起居注翰林院侍讀 臣 觀保
日講官起居注翰林院侍講 臣 于敏中
日講官起居注翰林院侍講 臣 陸嘉穎
右春坊右中允兼翰林院編修 臣 陸嘉穎
原任翰林院編修 臣 吳兆雯
翰 林 院 編 修 臣 張映斗

翰林院編修 臣 馮祁
翰林院編修 臣 李龍官
翰林院編修 臣 吳紱
翰林院編修 臣 張九鎔
翰林院編修 臣 邵齊燾
翰林院編修 臣 朱佩蓮
翰林院編修 臣 聞棠
原任翰林院編修 臣 杭世駿
翰林院檢討 臣 萬松齡
翰林院檢討 臣 洪世澤
翰林院檢討 臣 程恂
翰林院檢討 臣 出科聯
原任翰林院庶吉士 臣 蔣麟昌
翰林院編修兼翰林院編修 臣 李清芳
翰林院編修兼翰林院編修 臣 趙青藜
翰林院編修兼翰林院編修 臣 張映斗
翰林院編修兼翰林院編修 臣 吳兆雯
翰林院編修兼翰林院編修 臣 陸嘉穎
翰林院編修兼翰林院編修 臣 于敏中
翰林院編修兼翰林院編修 臣 觀保
翰林院編修兼翰林院編修 臣 宋邦綏
翰林院編修兼翰林院編修 臣 林蒲封
翰林院編修兼翰林院編修 臣 林枝春
翰林院編修兼翰林院編修 臣 孫人龍
翰林院編修兼翰林院編修 臣 呂熾
翰林院編修兼翰林院編修 臣 周學健
翰林院編修兼翰林院編修 臣 董邦達
翰林院編修兼翰林院編修 臣 齊召南
翰林院編修兼翰林院編修 臣 朱良裘

翰林院編修今任監察御史臣沈廷芳
翰林院編修今任監察御史臣曹秀先
翰林院檢討今任四川松茂道臣唐進賢
原任刑部主事臣李光型
候補主事今任山西隰州直隸州知州臣王祖庚
翰林院待詔臣盧明楷
校錄
舉人臣薛廷棟
貢生臣廖名揚
貢生臣葉璟
貢生臣王男
貢生臣費應泰
貢生臣楊茂遷
貢生臣張本
貢生臣王濟師
貢生臣王積光
貢
貢
監造
內務府南苑郎中兼佐領加六級紀錄十八次臣雅爾岱
內務府錢糧衙門郎中兼佐領加五級紀錄十三次臣永保
內務府錢糧衙門員外郎兼佐領紀錄一次臣永忠
內務府廣儲司司庫加一級紀錄三次臣三格
監造加一級臣李保
監造加一級臣姚文彬
庫掌臣尚琮
庫掌臣亮保
庫掌臣虎什泰
庫掌臣觀音保
庫掌臣常福
庫掌臣高永仁
庫掌臣王濟師
庫掌臣張本
庫掌臣楊茂遷
庫掌臣費應泰
庫掌臣王男
庫掌臣葉璟
庫掌臣廖名揚
執事人臣文殊保
執事生臣周廷高
執事生臣龔世楫

執事　人臣佛倫
執事　人臣彌勒保
執事　人臣金簡生
執事　人臣李延舜
執事　人臣保慶

周易注疏

目録

周易經傳原目　周易注解傳述人
周易正義序　周易正義卷一　論八段

卷一　上經　乾

卷二　上經　坤　屯　蒙　需　訟

卷三　上經　師　比　小畜　履　泰　否　同人　大有

卷四　上經　謙　豫　隨　蠱　臨　觀　噬嗑　賁

卷五　上經　剝　復　无妄　大畜　頤　大過　坎　離

卷六　上經　咸　恒　遯　大壯　晉　明夷　家人　睽

下經咸恒　遯大壯晉明夷家人
卷七
下經睽蹇　解損益夬
卷八
下經姤萃　升困井革鼎
卷九
下經震艮　漸歸妹豐旅巽
卷十
下經兌　渙　節中孚小過既濟未濟
卷十一
繫辭上
卷十二
繫辭下
卷十三
說卦　序卦　雜卦
附　周易略例

臣等謹案周易注疏十三卷魏王弼注唐孔穎達疏穎達與顏師古司馬才章王恭王琰受詔撰五經義訓凡百餘篇號義贊詔改為正義永徽中復命于志寧等就加增損書始布下周易正義舊唐志中興書目作十四卷今卷益本明監板新唐志玉海並作十六卷今卷益本明監板也易自王弼以後江南義疏祖尚虛無穎達辨析音義頗為當時所宗張唐英稱其發明三聖之旨通貫萬化之蘊不無溢美而胡一桂以為大槩因王弼韓康伯注為之解釋敷衍於義理象數之學未能卓然有所見亦未免過刻蓋穎達苦心訓詁功同馬鄭亦有未可輕議者我

皇上表章羲訓乾隆四年重刊十三經注疏特詔儒臣悉取援据原書參互勘訂卷為考證以附其後不獨遠過明刻亦非潭建諸本所得

擬也乾隆四十年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易經傳原目

周易上經乾傳第一音義周代名也周至也遍也備也今名書義取周普易盈復反此經名也廣韻注參同契云字從日下月上者對下立名經者常也法也徑也由也乾卦名傳直戀反以傳述為義謂夫子十翼也解見發題第亦作弟王弼注音義本亦作王輔嗣注音張具反今本或無注字師說無者非

周易上經泰傳第二

周易上經噬嗑傳第三

周易下經咸傳第四

周易下經夬傳第五

周易下經豐傳第六

周易繫辭上第七音義繫徐胡計反本系也又音係繼也字從毄若直作毄下系者音口奚反非辭本亦作辭依字應作詞說也說文云詞者意內而言外也辭不受也受辛者辭辭猶文辭字也本亦作繫辭上王肅本皆作繫辭上傳說於雜卦皆有傳字本亦有無上字者韓伯注音義本亦作韓康伯注案王輔嗣止注大經講者相承用韓注繫辭以下續之

周易繫辭下第八

周易說卦第九疏正義曰先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以象象附上下二經為卷則上繫第七下繫第八文言分附乾坤二卦故說卦為第九 臣良棗按第一卷凡十卦獨云乾傳者此古人卷帙之標識猶毛詩題云周南關雎是也泰卦第二以訓詁傳第一論語題云學而第一是也其見鄭重傳經之意後放此疏釋家逐字分著其義具見鄭重傳經之意但篇第既改而原目仍雜見於經傳間殊滋棼眩故今悉列之卷首云

韓伯注音義王輔嗣止注大經○大字監本作六毛居正六經正誤曰大字誤作六先儒以上下經二篇為大經繫辭以下為大傳今從之

周易說卦第九疏正義曰先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第八文言分附乾坤二卦故說卦為第九○臣良棗按漢書藝文志易十二篇顏師古注云上下經及十翼故十二篇十翼之數說者不同朱子本義從王肅

周易經傳原目考證

周易上經乾傳第一○臣良棗按第一卷凡十卦獨云乾傳者此古人卷帙之標識猶毛詩題云周南關雎是也泰卦第二以訓詁傳第一論語題云學而第一是也其見鄭重傳經之意後放此疏釋家逐字分著其義具見鄭重傳經之意但篇第既改而原目仍雜見於經傳間殊滋棼眩故

本今折中定本從之此以彖象附上下二經為六卷
乃王弼所受傳于費直者費直傳云以彖象繫辭文
言解說上下經是也孔穎達於坤初六象疏云夫子
象辭元在六爻經辭之後輔嗣之意以象本釋經宜
相附近故分附當爻之下是以彖象文言從經如今
乾卦者費直之易也以彖及大象從卦辭以小象從
各爻辭如今坤卦以下者王弼之易也此疏則云輔
嗣之文言分附乾坤二卦又似直未分而弼始分之
其說小異蓋唐時已傳聞異辭孔穎達殆兩存之

周易經傳原目考證

周易注解傳述人

宓犧氏之王天下仰則觀於天文俯則察於地理觀
鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始畫八卦
或云因河圖而畫八卦因而重之為六十四文王拘於羑里作
卦辭周公作爻辭孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦
序卦雜卦十翼班固曰孔子晚而好易讀之韋
編三絕而為之傳傳即十翼也先儒說重卦及爻辭
為十翼不同解見余

所撰自魯商瞿子木受易於孔子以授魯橋庇子庸
子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊高士傳云
字莊漢書儒林傳云臨淄人及秦燔書易為卜筮之書獨不禁故
傳授者不絕漢興田何以齊田徙杜陵號杜田生授
東武王同子中及洛陽周王孫梁人丁寬字子襄事田何復從
周王孫受古義作易說三萬言訓故舉大誼而已藝文志云易說八篇為淄梁孝王將軍
劉向別錄云齊人號服光皆著易傳漢初言易者本之田生同授

淄川楊何字叔一本作字叔元太中大夫寬授同郡碭田王孫王孫授施讎及孟喜梁丘賀由是有施孟梁丘之學焉施讎字長卿沛人為博士傳易授張禹字子文河内軹人徙家蓮勺以論語授成帝官至丞相安昌侯及琅邪魯伯會稽禹授淮陽彭宣字子佩大司空長平侯作易傳及沛戴崇字子平少府作易傳伯授太山毛莫如字少路常山太守及琅邪邴丹字曼容後漢劉昆字桓公陳留東昏人侍中弘農太守光祿勳受施氏易於沛人戴賓其子軼字君文官至宗正孟喜字長卿東海殷嘉漢書儒林傳作殷嘉及河東姚平河南乘弘一本作桑弘皆為郎博士由是前漢多京氏學後漢戴憑字次仲汝南平輿人侍中兼領虎賁中郎將孫期字仲奇濟陰成武人兼治古文尚書不仕魏滿字叔牙南陽人弘農太守立傳之費直字長翁東萊人單父令傳易授琅邪王璜字平仲又傳古文尚書為費氏學本以古字號古文易無章句徒以彖象繫辭文言解說上下經七録云直易章句四卷殘缺漢成帝時劉向典校書考易說以為諸易家說皆祖田何楊叔元丁將軍大義略同唯京氏為異向又以中古文易經校施孟梁丘三家之易經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同范曄

海蘭陵人曲臺署長丞相掾父孟卿善為禮春秋孟卿以禮經多皆傳孟氏易梁丘賀字長翁琅琊人少府臨以筮有應徵為黃門郎太僕遷少府臨傳子況字子夏後漢洼丹字子玉南陽育陽人世傳房受易房淄川楊何弟子後更事田王孫傳子臨黃門郎少府臨傳五鹿充宗字君孟代郡人太守及琅邪王駿王吉子御史大夫充宗授平陵士孫張字仲方博士揚州牧光祿大夫給事中家世傳業及沛鄧彭祖字長夏真定太守齊衡咸字長賓王莽講學大夫後漢苑升代郡

後漢書云京兆陳元字長孫司空南閤祭酒蕪傳左氏春秋扶風馬融字季長茂陵人南郡太守謚郎為易傳又注尚書毛詩禮記論語河南鄭衆字仲師大司農蕪傳毛詩周禮左氏春秋北海鄭玄字康成高密人師事馬融大尚書三禮論語尚書大傳五經中候箋毛氏作毛詩譜駁許慎五經異議鍼何休左氏膏肓去公羊墨守起穀梁廢疾休見大慙潁川荀爽字慈明官至司空為易言竝傳費氏易沛人高相治易與費直同時其易亦無章句專說陰陽災異自言出丁將軍傳至相相授子康康以明易為郎及蘭陵毋將永豫章都尉為高氏學漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟梁丘之易元帝又立京氏易費高二家不得立民間傳之後漢費氏興而高氏遂微永嘉之亂施氏梁丘之易亡孟京費之易人無傳者唯鄭康成王輔嗣所注行于世江左中興易唯置王氏博士太常荀崧奏請置鄭易博士詔許值王敦亂不果立而王氏為世所重今以王為主其繫辭已下王不注相承以韓康伯注續之今亦用韓本

子夏易傳三卷卜商字子夏衛人孔子弟子魏文侯師七畧云漢興韓嬰傳中經簿錄云丁寬所作張璠云或駰臂子弓所作薛虞記虞不詳何許人孟喜章句十卷無上經七錄云又下經無上繫孟喜京房章句十二卷七錄云十卷殘缺馬融傳十卷七錄九卷鄭玄注十卷錄一卷七錄云十二卷劉表章句五卷字景升山陽高平人後漢鎮南將軍荊州牧南城侯中經簿錄云注易十卷七錄云九卷劉表章句四卷殘缺馬融傳十卷七錄一卷鄭玄注十卷錄一卷七錄云十二卷劉表章句五卷字景升山陽高平人後漢鎮南將軍荊州牧南城侯中經簿錄云注易十卷七錄云九卷荀爽注十卷字仲茂潁川潁陰人後漢侍中平陵亭侯為易義阮咸字仲容陳留人籍之凡子

語述毛詩注作聖證論難鄭玄王弼注七卷字輔嗣山陽高平人魏尚書郎年二十四卒注易上下經六卷作易畧例一卷又注老子七志云注易十卷姚信注十卷字德祐陵景侯又注尚書禮容服論語孔子家語述毛詩注作聖證論難鄭玄王弼注七卷字輔嗣山陽高平人魏尚書郎年二十四卒注易上下經六卷作易畧例一卷又注老子七志云注易十卷姚信注十卷字德祐東晉人東晉荊州刺史贈驃騎將軍武陵康侯七志七錄云十卷張璠集解十二卷安定人東晉祕書郎參著作集二十二家解序云依向秀本鍾會字士季又注向秀字子期河內人晉散騎常侍為易義庾運字玄度新野人官至尚書為易義一云易注庾貞字吉甫汝南人晉散騎常侍為明易論荀煇字景文潁川潁陰人晉太子中庶子為易義七志云注易十卷張輝字義元梁國人晉侍中平陵亭侯為易義阮咸字仲容陳留人籍之凡子司農贈太常為易義王宏字正宗弼之凡晉大

晉散騎常侍始平太守為易義阮渾字長成籍之子晉太子中庶子馮翊太守為易義揚又字玄舒汝南人晉司徒左長史為易卦序論王濟字武子太原人晉河南尹為易義衛瓘字伯玉河東人晉太保蘭陵成侯為易義藥肇字水初太山人晉太保掾尚書郎為易論鄒湛字潤甫南陽新野人晉國子祭酒為易叔褒城人國子祭酒為易義楊瓚不知何許人晉司徒右長史為易義張軌字士彥安定人涼州刺史謚武公為易義宣舒字幼驥陳郡人晉宜城令為通知來藏往論那融裴藻許適楊藻四人不詳何人並為易義七錄云十卷 干寶注十卷字令升新蔡人東晉散騎常侍領著作南海人晉廣州儒林從事 蜀才注十卷七錄云不詳何人七志云是王弼後人案蜀李書云姓范名長生一名賢隱居青城山自號蜀才李雄以為丞相不詳何人 費元珪注九卷蜀人齊安西參軍 荀爽不知何人所集輯荀爽者以為主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄子玄不詳何人為易義注內又有張氏朱氏並不詳何人 謝万字石陳郡人東晉太常卿 袁悅之字元禮陳郡人東晉驃騎諮議參軍 桓玄字敬道譙國龍亢人僞楚皇帝 卞伯玉濟陰人宋東陽太守黃門郎 荀柔之潁川潁陰人宋奉朝請 徐爰字季玉琅邪人宋太中大夫 顧懽字景怡或云字玄平吳郡人齊太學博士徵不起 劉瓛字子珪沛國人齊步兵校尉不拜謚貞簡先生七錄云作繫辭義疏 自謝万以下十人並注繫辭為易音者三人 王肅已見前李軌字弘範江夏人東晉祠部郎中都亭侯徐邈字仙民東莞人東晉中書侍郎太子前衛率 近代梁褚仲都陳周弘正弘正至尚書僕射謚簡子並作老莊義疏官易義此其知名者

周易注解傳述人

周易注解傳述人考證

周易注解傳述人○臣良棐按諸經授受源流傳注或詳或略今取釋文所録竝存之此周易源流文間訛缺如云孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦十翼文義具足矣而雜卦下却缺二字殊不可曉又注詳見余所撰句下亦缺二字考德明所撰他無表見意即乾傳第一疏云夫子十翼解見發題者是今其書亦不傳臣清植按雜卦下二字以文義求之當作是謂二字據孔穎達數十翼云上彖一下彖二上彖三下彖四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十是彖象繫辭各釐為上下二篇此文所列彖象繫辭不曾晰出上下故當時刻者疑其不足十數因缺以俟攷耳今亦未敢臆決仍舊闕之

自魯商瞿子木受易於孔子至末○臣良棐按自此已下皆采兩漢儒林傳之文字多別出田何子莊漢書作子裝丁寬作易說三萬言漢書作二萬言瞿牧字子況漢書作子兄注請曰況彭祖字長夏真定太守漢書作字子夏真定太傅戴馮後漢書作憑王璜後漢書作橫

周易正義序

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資九聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王

既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命

作則便是有而教有若論任內任外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非為教於孔門也既背其本又違於注至若復卦云七日來復並解云七日當為七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣

之謂也諸儒同於鄭氏之說以為甲者宣令之日先
之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁
也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其
注妄作異端今既奉勅刪定考察其事必以仲尼為
宗義理可詮先以輔嗣為本去其華而取其實欲使
信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐
鄙才短見意未周盡謹與朝散大夫行大學博士臣
馬嘉運守大學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可
否至十六年又奉勅與前修疏人及給事郎守四門
博士上騎都尉臣蘇德融等對勅使趙弘智覆更詳
審為之正義凡十有四卷庶望上稗聖道下益將來
故序其大畧附之卷首爾

周易正義卷第一

自此下分為八段

第一論易之三名　第二論重卦之人

第三論三代易名　第四論卦辭爻辭誰作

第五論分上下二篇　第六論夫子十翼

第七論傳易之人　第八論誰加經字

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開
闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒羣
品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功
然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔
兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變
化之義既義總變化而獨以易為名者易緯乾鑿度

作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之縕邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也

崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義無為之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者音亦也不易也變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无體是不易之義變易者相變次之名兩有相變此為變易張氏何氏並用此義云

易者換代之名待奪之義因於乾鑿度云易者其德也或没而不論或云德者得也萬法相形皆得相易不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音為難易之音義為簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在於有然有從无出理則包无故乾鑿度云夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖人作易本以垂教教之所備本備於有故繫辭云形而上者謂之道道即无也形而下者謂之器器即有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其

性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎文象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无不可象也作易所以垂教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧則而象之乃作八卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用

文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未為得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用

著即伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有爻繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而為罔罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏

犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其為功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦即自重為六十四卦為得其實其重卦之意備在說卦此不具敘伏犧之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後代涜訛德不如古爻象不足以為教故作繫辭以明之

第三論三代易名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂為文質之義皆煩而無用

今所不取案世本譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒不別解唯皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之文謂之周易以此文王安周宇其繫辭之文連山歸藏无以言也

第四論卦辭文辭誰作

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭文辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王因而演易即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以為驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨於岐山武王克殷之後始追號文王為王若爻辭是文王所制不應云王用亨於岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文武之時紂尚南面豈容自言己德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂

崩道孤無主故設禮經三百威儀三千其三百三千
即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而
成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意
故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六
十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇
三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所
以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上
篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之
經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者
男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉
承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟
未濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之
則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

其象象等十翼之辭以為孔子所作先儒更无異論
但數十翼亦有多家既文王易經本分為上下二篇
則區域各別象象釋卦亦當隨經而分故一家數十
翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六
文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說
故今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案
儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子
庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家
授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易
為卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授
東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆
著易傳數篇同授淄川楊何字叔元叔元傳京房京
房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁
寬又別授田王孫孫授施讎讎授張禹禹授彭宣此

前漢傳授大畧之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

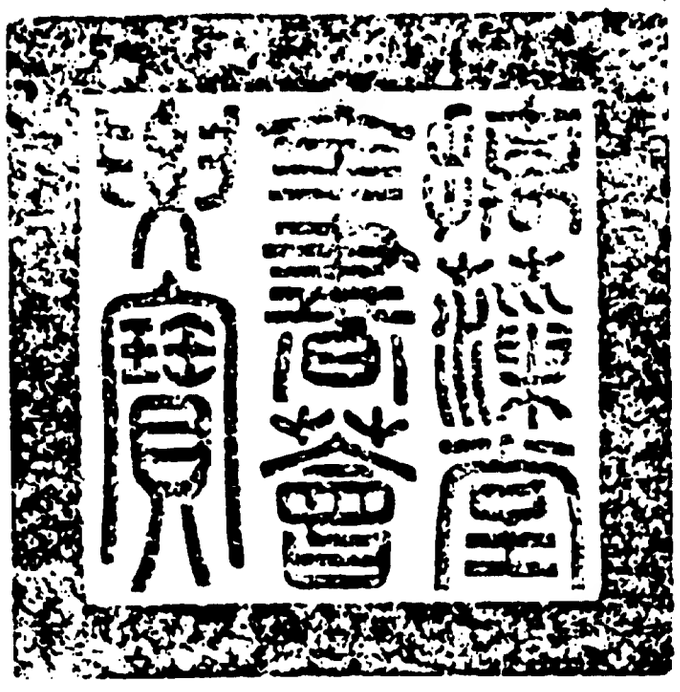
第八論誰加經字

但子夏傳云雖分為上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後其稱經之理則久在於前故禮記經解云絜靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙僞不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論也

周易正義序考證

周易正義卷第一〇臣良棨按此孔穎達所著正義十四卷之首卷也通論易義不在經疏傳疏之列故館閣書目不數之謂止十三卷併此則為十四非書有缺也

謹案注解第二頁前五行伯授太山毛萇如前漢書毛作屯



覆校官編修臣查　瑩

校對官檢討臣季學錦

謄録監生臣劉　昀

欽定四庫全書卷首要 經部

周易注疏卷一

詳校官祭酒臣韋謙恒

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

上經乾

乾下
乾上

乾元亨利貞音義乾竭然反依字作乾下乙乾從旦反下亦音偃說卦云乾健也此八純卦象天亨許庚反卦德也訓通也餘放此疏正義曰乾者此卦之名謂之卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也天以健為用者運行不息應化无窮此天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應物成務云為不已終日乾乾无時懈倦所以因天象言之則純陽也天也於人事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首為易理之初但聖人名卦體例不同或則以物象而為卦名者若否泰剝頤鼎之屬是也或以象之所用而為卦名者即乾坤之屬是也如此之類多矣雖取物象乃以人事而為卦名者即家人歸妹

初九潛龍勿用注文言備矣音義潛捉鹽反龍喻陽氣及聖人 疏正義曰居第一之位故稱初以其陽爻故稱九潛者隱伏之名龍者變化之物言天之自然之氣起於建子之月陰陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者撥此諸文皆是用蓍以求卦先儒之說有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者為占故杜元凱註襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者為占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以其陽爻故稱九潛者隱伏之義故大過象曰棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且單一爻不言一與下也六言上者欲明萬物積漸從初不言所以言初第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上有末義恐非也第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上有末義是上有末義六言上則初也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人注出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德唯二五焉音義見龍之見賢遍反下皆同大人王肅云聖人

在位之目離力智反處昌呂反衆經不音者放此施始豉反與也偏音篇過古卧反諸經內皆同　疏正義曰陽處二位故曰九二陽氣發見故曰見龍田是地上可營為有益之處陽氣發在地上故曰在田且初之與二俱為地道二在初上所以稱田已龍在田是自然之象利見大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖非君位而有君德故天下衆庶利見九二之大人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五爲二之與五俱是大人為天下所利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆以為九二利見九五之大人其義非也且大人之文不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見大人非專九五注正義曰處於地上故曰在田者及其六位則一二為地道三四為人道五上為天道二在一上是九二處於地上所田食之處唯在地上所以稱田也觀輔嗣之注意唯取地上稱田諸儒更廣而稱之言田之耕稼利益及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也德施周普者下小象文謂周而普偏居中不偏者九二居在下卦之中而於上於下其心一等是居中不偏也不偏則周普也雖非君位者二是非君位也君之德者以德施周普也文言云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初則不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾乾者危懼不安也四則或躍者謂進退懷疑也上則過亢過謂過甚亢謂亢極利見大人唯二五焉於別卦言之非唯二五而已故訟卦蹇卦亦云利見大人所以施處廣非唯二二五焉於別卦言之非唯二五而已據乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非唯二

先儒以為重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應是上下兩體論天地人各別但上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純脩下道則居上之德廢純脩上道則處下之禮曠故終日乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而惕不失其幾雖危而勞可以无咎處下卦之極愈於上九之亢故曰或躍在淵无咎也乾三以處下卦之上故免亢龍戰之災音義惕他歷反怵惕皆作此字說文云惕敬也鄭玄云懼也廣雅同厲力世反危也无音無易內皆之悔坤三以處下卦之上故免亢龍知力而後免於咎也乾三以處下卦之上故免亢龍

天屈西北為无咎其久反易內同重直龍反下同知音智疏正義曰以陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言每恒終竟此日健健自强勉力不有止息夕惕者謂終竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如也厲危也言尋常憂懼恒如傾危乃得无咎謂既能如此戒慎則无罪咎如其不然則有咎故繫辭云无咎者善補過也此一爻因陽居九三之位皆以人事明其象注正義曰處下體之極者極終也三是上卦之下下體之極故云極也又云居上體之下者四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下四則已入上體但居上體之下故九四注云居上也上音時掌反所其上體之下故九四注云居上也上音時掌反所以安其尊者若在天位其尊重自然安處在上卦之下雖在下卦之上其尊未安故云未可以安其尊也下不在田未可以寧其居者田是所居之處又是中和之所既不在田故不得安其居純脩下道則居上之德廢者言若純脩下道以事上卦則已居下卦之上其德廢壞言其太卑柔也純脩上道則處下之禮曠者謂空曠謂言已純脩居下卦之上道以自驕矜則處上卦之下其禮終竟空曠夕惕猶若厲也案此言雖至於夕恒懷惕慎猶如未夕之前常若厲也案此卦九三所居之處實有危厲无咎是實有危也據其上下文勢若字宜為語辭但諸儒並以若為如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕不失其幾者因時謂因可憂之時故文言云因時而惕又云知至至之可與幾也是因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲是雖危終日乾乾是而勞也故竭知力而後免於咎者正以九三與上九相並九三處下卦之極其位極尊雖竭知力而得免咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上卑勝於尊

九四或躍在淵无咎注去下體之極居上體之下乾道革之時也上不在天下不在田中不在人履重剛之險而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶豫故无咎也音義躍羊灼反廣雅云跳也上音時掌反所處一本作可處近附近之近猶以救反疏正義曰或疑也躍跳躍也言九四陽爻或作繆音同疏正義曰或疑也躍跳躍也言九四陽爻氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍於在淵未即飛也此自然之象猶若聖人位漸尊高欲進於王位猶豫退疑在於故位未即進也云无咎者以其進退疑進時未可行而行則物所不與故有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也注正義曰去下體之極注去下體之極注云去下體之上故云上下皆无定位所處九三云處下體之極彼仍處九三之時者草變也九四去下體入上體與此別也云乾道草上不在天下不在田中不在人者是易之為體三與四為人道人近在下不近於上故九四云中不在人異於九三也云而无定位所處者九四以陽位陰上既不在於天下復不在於地中又不當於人上下皆无定位所處也斯誠進退无常之時者文言云上下无常進退无恒是也欲進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫於下羣衆未許非已獨躍所能進及也欲靜其居居非所安遲疑猶豫未敢決志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患須當徙極救所以不得安居故遲疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用心存公進不

在私者本為救亂除患不為於己是進不在私也疑以為慮不謬於果者謬謂果敢之事而致敗亡若疑惑以為思慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也

九五飛龍在天利見大人注不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位敘以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎

音義夫音扶下皆同疏正義曰言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德居天位則大人道路得亨通猶若飛騰而居天位德備天下為萬物所瞻覩故天下利見此居王位之大人注正義曰龍德在天則大人之路亨

謂若聖人有龍德居在天位則大人道路得亨通猶若文王拘在羑里是大人道路未亨也夫位以德興者位謂王位以聖德之人能興王位也德以位敘者謂有聖德之人得居王位乃能敘其聖德若孔子雖有聖德而无其位是德不能以位敘也

上九亢龍有悔音義亢苦浪反于夏傳云極也廣雅云高也疏正義曰上九亢極也大而極盛故曰亢龍此自然之象以人有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之為文既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠復无祇悔之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本

用九見羣龍无首吉注九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞音義佞乃定反邪字又作耶似嗟反疏正義曰用九見羣龍者此句說乾元能用天德也九天德也若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義以无首為吉故曰用九見羣龍无首吉也注正義曰龍德在天則大人之路亨義曰九天之德者言六爻俱九乃共成天德非是一爻之九則為天德也

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命注天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧為物之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失太和豈非正性命之情者那保合太和乃利貞注不和而剛暴首

出庶物萬國咸寧注萬國所以寧各以有君也音義象吐亂反斷也斷音都亂反鄭云資取也統本也行如字施始豉反卦內皆同累劣偽反邪或作耶同餘嗟反後協句辭皆放此

疏正義曰夫子所作象辭統論一卦之體明其所由之主素褚略例云象者何也統論一卦之義所以名為象也但氏莊氏垃云象斷也斷定一卦之義或說其卦之義或說其卦之名故此象釋乾與元亨利貞之德但諸儒所說此象分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋元之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而為物始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也言乾能用天之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之為德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之為德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體也乃統天也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也乾六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以乘至健元始總明乾德故云乃統天也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之為道言乾卦之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化通謂一有一无忽然而改謂之為化言乾之為道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤天壽之屬是也保合太和乃利貞者此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安合會大利之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也首出庶物萬國咸寧者自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人為君在衆物之上最尊高於物似頭首出於衆物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云首出庶物萬國咸寧者自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人為君在衆物之上最尊高於物似頭首出於衆物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云首出庶物乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋元之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資始乃統天者以其至健能總統有形是乾元之德也言乾能用天之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之為德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之為德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體也乃統天也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之為道言乾卦之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化通謂一有一无忽然而改謂之為化言乾之為道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤天壽之屬是也保合太和乃利貞者此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安合會大利之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也

舉大綱不可事事繁說莊氏云象有發首則歎美卦者則此乾象云大哉乾元坤卦象云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得位得中而應乎乾曰同人大有彖云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云同人曰同人于野亨注云同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同此等之屬為文不同唯同人之彖特稱同人曰注又別釋其之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆略而不言必有其義於卦下而具說

象曰天行健君子以自強不息音義彖翔丈反精象擬象也強其良反

疏正義曰此大象也十翼之中第三翼總象一卦故謂之大象但萬物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋此卦之所象故言象曰天有純剛之卦以比擬之故謂之象象在象後者象詳而象略也是以過半之義思在象而不在象有由而然也天行健者行者運動之稱健者強壯之名乾是象健之訓今大象不取餘健為釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾則用名健是其訓三者並見最為詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷上下相隨雷電皆至豐也海雷震也風雷益也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雨也雷也天地不交否也天地交泰也

有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下有雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也草也凡此十三卦皆先舉下象以立卦也所論之有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下有雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也草也凡此十三卦皆先舉下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其間委曲各於卦下別更詳之先儒所云此等象辭或有實象或有假象實象者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故言實也假象者若雲雷屯也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也澤上有風中孚也山上有天在山中風自火出如此之類實无此象假而為義故謂之假也雖有實象假象皆以義示人總謂之象也天

行健者謂天體之行晝夜不息周而復始元時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子以自強不息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自強勉力不有止息言君子者謂君臨上位子愛下民通天子諸侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也但位尊者象卦之義多也位卑者象卦之義少也但須量力而行各法其卦也所以諸卦竝稱君子若卦體之義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勅法復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以享于帝立廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦竝稱君子

**潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也注以上言之則不驕以下言之則不憂反復皆道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也音義復芳服反注同本亦作覆造鄭徂早反為也王肅七到反就也至也劉歆父子作聚疏初九陽潛地中故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻之象辭謂之小象以自然之氣也見龍在田德施普者此以人事言之用龍德大人造也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也音義復芳服反注同本亦作覆造鄭徂早反為也王肅七到反就也至也劉歆父子作聚疏正義曰此夫子釋六爻之象辭謂之小象以言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻之象專明天之

龍勿用下至天下治也論六爻之人事為第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣為第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義為第五節自君子以成德為行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義為第六節今各依文解之此第一節論乾之四德也元者善之長也此已下論乾之四德但乾之為體是天之用凡天地運化自然而爾因元而生有也元為天本无心豈造元亨利貞之德也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功為天之四德垂教於下使後代聖人以餘事繫之即坤卦之類是也莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元為施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是物始於時配春春為發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利為和義於時配秋秋既物成各合其宜貞為事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也君子體仁足以長人者自此以下明人法天之行此四德言君子之人體包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美集會足以配合於禮謂法天之亨也利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其宜足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此法天之貞也施於五事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不言智者行此四事竝須資於知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故略知不言也君子行此四德者故曰乾

元亨利貞以君子之人當行此四種之德是以文王作易稱元亨利貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功非聖人不可唯云君子者但易之為道廣為垂法若限局聖人恐不建餘下故總云君子使諸侯公卿之等悉皆行之但聖人行此四德能盡其極也君子行此四德各量力而為多少各有其分但乾卦象天故以六爻之事若草卦云已日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德之一卦是以諸卦之中亦有四德但餘卦四德有多少故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得元咎是也亦有其卦未必善也亦有四德之上即論餘四德者其卦未必善而有四德者以其卦由不一離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更小過凡六卦就三德之中為文不一或總構三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也就三德之中上下陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑蠱賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也蚩是亨也或是多在事上言之或在事後言履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野

亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可為典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一德也亦有全无德者若豫觀剝晉蹇解夫姤井艮歸妹凡十一卦也大略唯有山卦无德者若剝蹇夫姤之屬是也亦有卦善而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德者亨以利貞雖配他事為文元是元大也始首也利是利益也合和也以當分言之各是其一德也唯配亨亦配他事故此卦云元永貞坤六五黃裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建侯利見大人利君子貞如此之屬是利事所施處廣故諸卦謂他事之利不數以為德也此四德非唯卦下有之亦於爻下有之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之衢亨小貞吉大貞凶此皆於爻下言之其利則諸爻皆有

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世注不為世俗所移易也不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也音義遯徒頓反悶門遜反樂音洛確苦學反鄭云堅高之貌說文云高至拔簡八反鄭云移也廣雅云出也

疏正義曰此第一節釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子曩經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難不易本志也不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知也遯世无悶者謂逃遯世故无悶心處僻陋不見是而无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違之確乎其不可拔此是潛龍之義也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

音義行下孟反邪似嗟反下同

疏正義曰此釋九二爻辭子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也者九二居中不偏然不如九五居尊行位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信實常行之謹慎閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂為善於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見大人君德者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田未是君位但云君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

注處一體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成務矣處終而能全其終

知終者也夫進物之速者義不若利存物之終者利不及義故靡不有初鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎是故居上位而不驕在下位而不憂注居下體之上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣注惕怵惕之謂也處事之極失時則廢解怠則曠故因其時而惕雖危无咎音義幾既依反注同理初始徵名幾能全一本作能解同仙善反少也怵敕律反解佳賣反疏正義曰此釋九三爻辭也子曰君子進德脩業謂功業九三所以終日乾乾者欲進

益道德脩營功業故終日乾乾匪懈也進德則知至將進也脩業則知終存義也忠信所以進德者復解進德之事推忠於人以信待物人則親而尊之其德日進是進德也脩辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外則脩理文教內則立其誠實內外相成則有功業可居故云居業也上云進德下復云進德上云脩業下云居業者見利則行不顧在後是靡不有初鮮克有終者見利則行不及義也故靡不有初鮮克有終者保全已成之物不妄興動故利不及義也故靡不能守成其業是鮮克有終明夫終敝故不驕者解知終也知夫至至故不憂者解知至也前經知至在前知終在後此經先解知終後解知至者隨文便而言之也處事之極失時則廢者謂三在下卦之上體是處事之極至也若失時不進則幾務廢閼所以乾乾須進也懈怠則曠解知終也失時不進則幾務廢閼所以乾乾須進也懈怠則曠者既處事極極則終也當保守已終之業若懈怠則騖逸則功業空曠所以乾乾也懈怠則曠解知至也懈怠則廢解知終也九四曰或躍在淵

表於事得宜九三既能知其自全故可存義然九三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退之時若可進則進可退則退兩意竝行是故居上位而不驕者謂居下體之上位而不驕在下位而不憂注居下體之上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣注惕怵惕之謂也處事之極失時則廢解怠則曠故因其時而惕雖危无咎注正義曰處一體之極是不寧以其知終知至故无咎者九三以此至也者莊氏云極即至也三在下卦之上是至極褚氏云一體之極是至者是下卦已極將至上卦之下至謂至上卦也下云在下位而不驕注云知夫至至故不憂此以人事言之既云下位明知在上卦之下欲至上卦故不憂是知將至上卦若莊氏之說直云下卦上極是至極懼无上卦之體何可據上卦為文莊說非也處事之至而不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知屈而不黷犯上卦之咎則是知事之將至故可與成務者務謂事務既識事之先幾可與以成其事務猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也進物之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利由義靜而利動故也存物之終者利不及義者保全已成之物不妄興動故利不及義也故靡不有初鮮克有終者見利則行不顧在後是靡不有初鮮克有終者既處事極極則終也當保守已終之業若懈怠則騖逸則功業空曠所以乾乾須進也懈怠則曠解知至也失時則廢解知終也九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離

聲也君子進德脩業欲及時也故无咎音義上下並如字王肅上音時掌反離力智反疏正義曰此明九四爻辭也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也進退无常者上而欲躍下而欲退是无常也意在於公非是為邪者上而欲躍下而欲退是无常也以進退无恒者時使之然非苟欲離羣也何氏又云言上下者據位也進退者據爻也所謂非離羣者言雖進退无恒猶依羣衆而行和光俯仰並同於衆非是卓絶獨離羣也君子進德脩業欲及時者進德則欲上欲進也脩業則欲下欲退也進者棄位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵是脩業之謂也其意與九三同但九四欲前進多於九三故云欲及時也九三則不云及時但可與言幾而已九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也音義應應對之應易內不出者並同濕申入反燥蘇早先皁二反作如字鄭云起也馬融作起疏正義曰此明九五爻之義飛龍在天者言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人因大人與衆物感應故廣陳衆物相感以明聖人之作而萬物睹覩以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若天欲雨而礎柱潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此聲氣水火皆无識而相感先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是猛之獸風是震動之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識之物感无識故以次言之漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句正釋

飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名本明於此是有識感應之義莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動是親附於上也本受氣於地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也地之間共相感應各從其氣類此則各從其類也因聖人感萬物以同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非唯同類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絕銅山崩而洛鐘應其類頗多難一一言也皆寘理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先者為感後者為應非唯近事則相感亦有遠事遥相感者若周時蕞麟乃為漢高之應漢時黃星後為曹公之兆感應之事廣非片言可悉今意在釋理故略舉大綱而已上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民注下无陰也賢人在下位而无輔注賢人雖在下而當位不為之助是以動而有悔也注處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆說龍至於

九三獨以君子為目何也夫易者象也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍紋乾以馬明坤隨其事義而取象焉是故初九九二龍德皆應其義故可論龍以明之也至於九三乾乾夕惕非龍德也明以君子當其象矣統而舉之乾體皆龍別而叙之各隨其義音義當位之當都浪反易內皆同有異正義曰此者別出盡津忍反當其之當如字疏正義曰此辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不為之輔助也是以動而有悔者聖人設戒居此之時不可動作也注正義曰夫乾

者統行四事者也君子以自強不息行此四者注意以乾為四德之主文言之首應先說乾而先說四德者故自發問而釋之以乾體當分无功唯統行此四德之事行此四德乃是乾之功故文言先說君子以自強不息云天下治也注正義曰此一節是文言第三節說六爻人事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試也飛龍在天上治者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非為大

禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用之文總是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此一爻觀見事狹但云乾元用九德而天下治九五止是一爻觀見事闊故云天下治也注正義曰此一章全以人事明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則此一章但云天下治是皆以人事說之也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾元用九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔心狠使人不知其惡謂放棄善柔之人善能柔諂貌恭必識之為難此用九純陽者是全用剛直更无餘陰柔善之人堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識物之動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見

躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所以然之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然此之理皆可知也龍之為德不為妄者言龍靈異於他獸不妄舉動可潛則潛可見則見是不虛妄也見而在田必以時之理未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則

通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻為人以位為時者爻居其位猶若人遇其時故謂當時无道故明傷也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼爵旅於人則知國君无道令其爵旅出外引文王仲尼者明龍潛龍見之義

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行注與天時俱不息或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極注與時運俱終極

乾元用九乃見天則注此一章全說天氣以明之也九

剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣疏正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋大象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行也

乾元者始而亨者也利貞者性情也注不為乾元何能

天乃然故云

乃見天則

天德者位當天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也乃見天則者陽是剛亢之物能用此純剛唯通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必以通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻為人以位為時者爻居其位猶若人遇其時故謂當時无道故明傷也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼爵旅於人則知國君无道令其爵旅出外引文王仲尼者明龍潛龍見之義

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行注與天時俱不息或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極注與時運俱終極

乾元用九乃見天則注此一章全說天氣以明之也九

剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣疏正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋大象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行也

乾元者始而亨者也利貞者性情也注不為乾元何能

天乃然故云

乃見天則

天德者位當天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也乃見天則者陽是剛亢之物能用此純剛唯通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必以通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻為人以位為時者爻居其位猶若人遇其時故謂當時无道故明傷也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼爵旅於人則知國君无道令其爵旅出外引文王仲尼者明龍潛龍見之義

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行注與天時俱不息或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極注與時運俱終極

乾元用九乃見天則注此一章全說天氣以明之也九

剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣疏正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋大象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行也

乾元者始而亨者也利貞者性情也注不為乾元何能

天乃然故云

乃見天則

天德者位當天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也乃見天則者陽是剛亢之物能用此純剛唯通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必

通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必以利而正者必性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

大子恒以元配乾而言之欲見乾之元德故能為物之始而亨通也此解元亨二德也

利貞者性情也者所以能利益於物而得正者由性制於情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉者此復說始而亨利貞之義乾始能以美利利天下解利也謂能以美善之道利益天下也不復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云不言所利大矣哉其實此利无所不利此貞亦所不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者

雜是精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情者發謂發越也揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御天者重取乾象之文以贊美此乾之義雲行雨施天下平者言天下普得其利而均平不偏陂注正義曰乾之元氣其德廣大故能遍通諸物之始若

餘卦元德雖能始生萬物德不周普故云不為乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸物之始以此文言論乾元之德故注連言乾元也不性其情何能久行其正者性者天生之質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其正之義案略例云爻者言乎變者也故合散屈伸與體相乘形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初為无用之地上為盡末之境辭唯論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之位乾象云六位時成二四為陰位陰居為得位陰居為失位略例云陽居為得位陰居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為无應此其六爻之大略其義具於繫辭於此略言之

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也音義行下孟反下皆同日人實反見賢遍反

疏正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德為行亦是第六節明六爻之義總屬第六節不更為第七節義或當然也君子以成德為行者明初九潛龍之義故先開此語也言君子之人當以成就道德為行令其德行彰顯使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也潛之為言也隱而未見行而未成此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未宣見所行之行未可成就是以君子弗用者德既幽隱行又未成是君子於時不用以違衆陰未可用也周氏云德出於己在身內之物故云成行被於人在外之事故云為行下又即云行而未成是行亦稱成周氏之說恐義非也成德為行者言君子以成就道德以為其行未必文相對君子學以聚之問以辯之注以君德而處下體資納於物者也寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也音義辯如字徐扶勉反疏正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從微而進未在君位故且習學以畜其德問以辯之者學有未了更詳問其事以辯決於疑也寬以居之者當用寬裕之道居處其位也仁以行之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者既陳其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德未是君位九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣音義重直龍反下同疏正義曰此辯上之初九九二皆豫陳其德於上不發首云初九九二此九三九四則發首先言九三九四其九五全不引易文上九則發首云亢之為言也上下不為例者天子意在釋經義便則言以潛見須言其始故豫張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故竝先云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前章惕顯故此直言亢之為言也案初九云潛之為言上爻云亢之為言獨二爻云言者褚氏以初上居无位之地故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或然也重剛者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天謂非二位也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也九四重剛而不中上不在天下不在田

中不在人故或之者疑之也故无咎疏正義曰此辭也其重剛不中上不在天下不在田竝與九三同也中不在人者三之與四俱為人道但人道之中人下近於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道故九三不云中不在人九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人故或之者以其上下无定故心或之也或之者疑之也此夫子釋經或字經稱或是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在人但位卑近下向上為難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去五彌近前進稍易故但疑惑憂則深也夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎音義夫音符發端之字皆放此先悉薦反後胡豆反疏正義曰此明九五又辭但上節明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎音義喪息浪反其唯聖人結始作疏正義曰此明上九之義也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪者言此上九所以亢極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居上位不至於亢也此設誡辭莊氏云進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者聖人非但只知進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此經再稱其唯聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖人之文也

周易注疏卷一

乾音義乾竭然反依字作乾下乙乾从旦从〇臣良裘按乾下乙乾字應作乾義始可通唐元度九經字樣云乾上从乾音幹下从乙音乾說文乾謂日出光乾也从旦从从

初九疏九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰〇臣清植按每四策為一遇揲老陽策三十六九其四之數也故為九遇揲老陰策二十四六其四之數也故為六又七既為陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫為陽所以重體八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可復畫陰爻故爻其體〇臣良裘按兩體字閣本俱作過揲兩遇字俱當作過字今折中定本作過

九五注龍德在天則大人之路亨也〇唐郭京周易舉正曰龍得在天誤作德行之德龍在九四之位雖或跳躍未得在天則喻大人路未通也今居九五之位則是飛騰騫翥得在於天乃喻大人道路通達得失之理義切相當喻其德行未詳何德也臣良裘按郭京易舉正三卷見於崇文總目言京得王輔嗣韓康伯手寫易經比世所行或頗差駁舉正其訛宋儒謂衆注天也者形之名也健也者用形者也〇郭京曰乾字誤作健字疏云天是定體之名乾是用體之稱體即形也足明用形是乾不合是健又郭京本于豈非至健哉句下有萬物資始而生雲施雨潤品類之物各得流布其形二十字

文言曰節疏貞則信也不論智者行此四事並須資於智且乾鑿度云水土二行兼信與知也故略知不言也〇臣清植按貞於四時屬冬於四方屬北後天圖奧論先天約書法以八錢則作錢者亦非無本作錢字者誤但以錢代著自漢火珠林始鄭樵六經

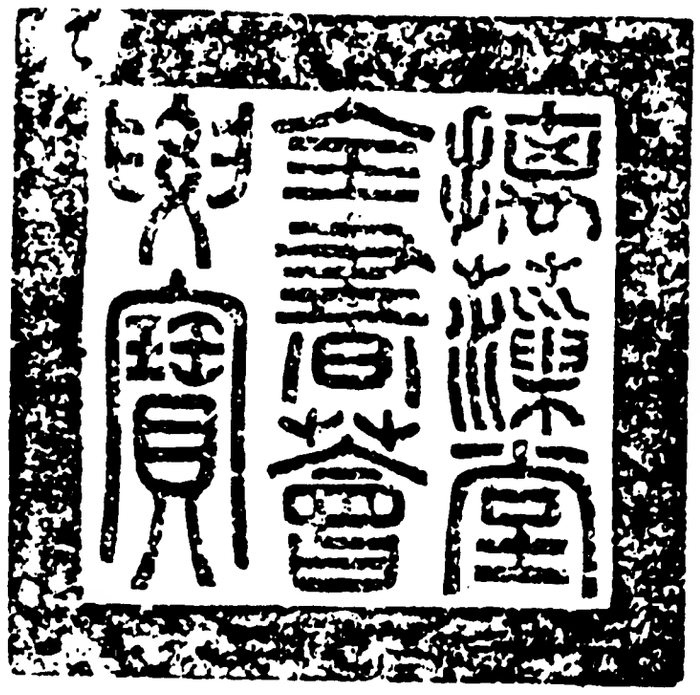
北方之卦為坎為艮坎者水也艮者土也故乾鑿度曰水土二行兼信與知

又疏此第一節釋初九爻辭也○此乃文言第二節今云第一節第字疑衍或一當作二

上九節注乾文言首不論乾而先說元○郭京曰文言上誤增乾字既在乾文言注義不合更舉乾文

謹案第十七頁後五行或在事後言刊本言訛者據毛本改

第三十頁前四行故心或之也刊本或訛惑據經文及毛本改



覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣陳夢元
謄錄監生臣王日枚

欽定四庫全書卷首要 經部 周易注疏卷二

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易注疏卷二

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

上經 坤下坤上 ䷁

坤元亨利牝馬之貞注坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝馬順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉注西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉音義坤本又作川川今字也同困魂反說卦云順也八純卦象地北頻忍反徐扶忍反又扶允反反依音由所也喪息浪反馬云失也下及注並同離力智反

疏正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭蓋乾坤合體之物故乾後次坤言地之為體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所利利於萬事為貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順為貞假借柔順之象以明柔順之德也牝對牡為柔馬對龍為順假借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞牝馬外物自然之德以垂教也不云牛而云馬

者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍為劣所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往者以其柔順利貞故君子有所往先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所為若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋乃與類行東北喪朋安貞吉者西南既為陰東北反西南即為陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而無有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適夫也其理稍狹非易弘通之道注正義曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞者案牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句既云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之物故云至順之貞亦是至順之貞故云乃亨此坤順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬下句論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也坤位居西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養物若向西南與坤同道也陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽是之於反類乃得吉也凡言朋者非唯人為其黨性行相同亦為其黨假令人是柔而之剛正亦是離其黨是陰

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆注地之所

乾相通共文也至哉坤元至德合无疆此五句總明坤義及元德之首也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾亨也但天亦至極包籠萬物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天坤厚載物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長之德合會无疆凡言无疆者具有二義一是廣博无疆二是長久无疆也自此已上論坤元之義也含弘光大品物咸亨者包含弘厚光著盛大故品類之物皆得亨通但坤比乾即不得大名若比衆物其實大也故曰含弘光大者也此二句釋亨也北馬地類行地无疆者以其柔順故云地類以柔順為體終无禍患故行地无疆不復窮已此二句釋利貞也故上文云利牝馬之貞是也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義是君子之所行無疑前文君子有攸往先迷失道者以陰在事之先

失其為陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和乃得主利是後順得常西南得朋乃與類行者以陰而造坤位是乃與類俱行東北喪朋乃終有慶者以陰而詣陽初雖離羣乃終久有慶善也安貞之吉應地无疆者安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若得靜而能正即得其吉應合地之无疆是慶善之事也注正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔順也利之不以永貞永貞謂貞固剛正也言坤既至柔順而利之即不兼剛正也方而又剛者言體既方正而性又剛強即太剛也所以須牝馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須永貞也若其坤无牝馬又无永貞求安難矣云永貞者是下用六爻辭也東北喪朋去陰就陽是利之永貞

象曰地勢坤注地形不順其勢順君子以厚德載物疏

正義曰君子用此地之厚德容載萬物言君子者亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多少非如至聖載物之極也注正義曰地體方直是不順也其勢永天是其順也

初六履霜堅冰至注始於履霜至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於卑弱而後積著者也故取履霜以明其始陽之為物非基於始以至於著者也故以出處明之則以初為潛

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也音義履如字鄭讀為禮著張慮反衆經不音者皆同凝魚冰反馴似尊反向秀云從也徐音訓此依鄭義

疏正義曰初六陰氣之微似若初寒之始但履踐其霜微而積漸故堅冰乃至義

六二直方大不習无不利注居中得正極於地質任其自然而物自生不假修營而功自成故不習焉而无不利

**象曰六二之動直以方也注動而直方任其質也不極地之美自然而生不假修營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極

地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所為象曰六二之動直以方者言六二之體所有興動任其自然之性故云直以方也不習无不利地道光者言所以不假修習物元不利猶地道光大故也注正義曰居中得正極於地質者謂形質地之形質直方又以六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至即生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之動直以方也動而直方任其質者質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故略例云形躁好靜質柔爱剛此之類是也

六三含章可貞或從王事无成有終注三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不為事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢為首故曰或從王事也不為事主順命而終故曰无成有終也**象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也注**知慮光大故不擅其美音義知音智注同擅市戰反專也**疏**正義曰含章可貞者六三處下卦之極既居陰極能自降退不為事始唯內含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三為臣或順從於王事故不敢為事之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終象曰含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢為物之首但內含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主

成物始但奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉於上注正義曰三處下卦之極者欲見三雖陰又其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者斯此也若能應此義唯行含章可貞以下之事乃應斯義此爻全以人事明之

六四括囊无咎无譽注處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人乃隱施慎則可非泰之道**象曰括囊无咎慎不害也音義**括古活反結也方言云閉也廣雅云塞也囊乃剛反譬音餘又音預造七到反又曹早反不皮郎反閉心計反字林方結反云閉也施慎並如字慎謹也象詞同本或作順非**疏**正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知

也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎象曰慎不害也施其謹慎不與物競故不被害也注正義曰不造陽事无含章之美者六三以陰居陽位是造為陽事但不為事始待唱乃行是陽事猶在故云含章即陽之美也今六四以陰處陰內无陽事是不造陽事无含章之美

六五黃裳元吉注黃中之色也裳下之飾也坤為臣道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也**象**

曰黃裳元吉文在中也注用黃裳而獲元吉以文在中也音義飾申職反本或作餙俗字疏正義曰黃是中之色裳是下之飾坤為臣道五居君位是臣之極盛之德能如此故得大吉也象曰文在中者釋所以黃裳元吉之義以其文德在中故也既有中和之德在其中言不用威武也注又奉臣職道達文理故云文在其中也

上六龍戰于野其血玄黃注陰之為道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野象曰龍戰于野其道窮也疏正義曰龍戰于野其血玄黃者以陽謂之龍上六是陰之至極盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃注正義曰盛而不已固陽之地者固為占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此

用六利永貞注用六之利利永貞也象曰用六永貞以大終也注能以永貞大終者也疏正義曰用六利永貞者此坤之六爻總辭也言坤之所用用此衆爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也象曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則是柔而又圖即前注云求安難矣此永貞即坤卦之下安貞吉是也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方注動之方直不為邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行音義邪似嗟反疏正義曰此一節是第一節明坤之德也自猜善之家以下是第二節也分釋六爻之義坤至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而猜漸乃至堅剛剛上云履霜堅冰是也又地能生物初雖柔弱後至堅剛而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物不邪是德能方正後得主而有常者陰主早退若在事之後不為物之恒理故云有常含萬物而化光者自明衆辭含弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢為物之先恒相時而動

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也音義殃於良反鄭曰禍惡也疏正義曰此一節明初六爻辭也前作變順如字後之吉凶其所由來者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕率然而起其禍惡所從來者積漸久遠矣由辯之不也言坤之所用用此衆爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也象曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則是柔而又圓即前注云求安難矣此永貞即坤卦之下安貞吉是也

早辨者臣子所以久包禍心由君父欲辨明之事不早分辨故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃至此弒害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弒君弒父有漸者以陰主柔順情柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六言之欲戒其防柔弱之初又陰為弒害故寄此以明義 **直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也**音義直方大王肅本有易曰象家皆無 **疏** 正義曰此一節釋六二爻辭天地變化謂二氣交通生養萬物故草木蕃滋天地閉賢人隱者謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢人出互文相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹慎也 **君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也**音義暢勅亮反 **疏** 正義曰此一節明六五之辭也黃中通理者以黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比於四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之事事成謂之業美莫過之故云美之至也 **陰疑於陽必戰**注為其嫌於无陽也 **疏** 正義曰此一節明六四之辭陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也疏正義曰不疑其所行陰雖有美含章可貞之義也言六三之陰雖有美道包含之德尚或從王事不敢為主先成之也地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下順於上也地道无成而代有終者其地道卑柔无敢先唱成物必待陽始先唱而後代陽有終也 **天地變化草木蕃**代反 **疏** 正義曰此一節明六四之辭也言上六陰盛似陽為嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也故稱龍焉猶未離血焉猶未離其血類也陰雖有美含之以從王事弗敢為主先成之也地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下順於上也地道无成而代有終者其地道卑柔无敢先唱成物必待陽始先唱而後代陽有終也 **天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也**音義蕃代反 **疏** 正義曰此一節明六四之辭天地變化謂二氣交通生養萬物故草木蕃滋天地閉賢人隱者謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢人出互文相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹慎也 **君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也**音義暢勅亮反 **疏** 正義曰此一節明六五之辭也黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比於四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之事事成謂之業美莫過之故云美之至也 **陰疑於陽必戰**注為其嫌於无陽也 **疏** 正義曰此一節明六四之辭陰雖有美含之以從王事弗

其陰類故為陽所傷而見血也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃者釋其血之義莊氏云上六之爻無有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之非王之本意今所不取也

☳震下 ☵坎上

屯元亨利貞注剛柔始交而難生動乎險中大亨貞義

疏正義曰屯難也剛柔始交而難生動乎險中大亨貞也以陰陽始交而為難因難物始大通故云亨也世卦否備鄙反定本亦作窄

利建侯注得主則定貢義

疏正義曰屯難也盈也坎宮二世卦否備鄙反定本亦作窄難也以陰陽始交而難生初相逢遇故云屯也萬物大亨乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德方於乾之四德故屯乃元亨乃利貞乾之四德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之无所不利此已上說屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句辨人事也

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞注始於險難至於大亨而後全正故曰屯元亨利貞雷雨之動滿盈注雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之所為天造草昧宜建侯而不寧注屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也音義難乃旦反除六二注難可餘並同賈逵注周語云畏憚也造徂早反昧音妹廣雅云草造也董云草昧微物而不寧之而離也鄭諶而曰能能猶安也

疏正義曰屯剛柔始交而難生者此一句釋屯之名以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初始交時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋屯之四德也坎下是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得大亨貞也大亨即元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞雷雨之動滿盈者周氏云此一句覆釋亨也但屯有二義一難也一盈也上既以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象解盈也言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈即是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之此已下說屯之自然之象也天造草昧宜建侯而不寧者釋利建侯之義注正義曰周語云畏憚也造徂早反昧音妹廣雅云草造也董云草昧微物而不寧之而離也鄭諶而曰能能猶安也造始之時也造物之始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也造物之始即天造草昧也草謂草創初始之義始於冥昧者言物之初造其形未著其體未彰故在幽冥闇昧也

象曰雲雷屯君子以經綸注君子經綸之時疏正義曰經訓經

緯綸謂絕綸言君子法此屯象有為之時以經綸天下
約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂緯也以織
緯經緯此君子之事非其義也劉表
鄭玄云以綸為論字非王本意也

初九磐桓利居貞利建侯注處屯之初動則難生不可
以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎
夫息亂以靜守靜以俟安民在正弘正在謙屯難之世
陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又
下焉又備斯義宜其得民也象曰雖磐桓志行正也注
不可以進故磐桓也非為晏安棄成務也故雖磐桓志

亦作盤又作槃步干反馬云磐桓旋也晏本又作
宴各依字晏一諫反宴一凡反下賤之下遐嫁反疏正
義曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也不可
進唯宜利居處貞正亦宜建立諸侯象曰雖磐桓志行
正也者言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息
亂故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也以貴下

賤大得民也者貴謂陽也賤謂陰也言初九之陽在三
陰之下是以貴下賤也難之世民思其主之時既能以
貴下賤所以大得民心也注正義曰息亂以靜者解利
居貞也守靜以俟者解利建侯也安民在正者解貞也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字注志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初
相近而不相得困於侵害故屯邅也時方屯難正道未
通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无
初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從
於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也
十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字象曰

六二之難乘剛也十年乃字反常也音義字夏傳曰如
反馬云難行不進之貌乘繩證反四馬曰乘下及注並
同鄭云馬四牡曰乘子夏傳音繩班如字子夏傳云相
亂也邅如也乘馬班如者子夏傳云班如者相牽不
進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘剛重婚本作菁鄭云
猶會本或作般媾古后反馬云重婚本作菁鄭云
正也者言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息
亂故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也以貴下
疏正義曰屯如邅如者屯是邅廻如是語辭
也言六二欲應於九五即畏初九之陽在三
也如邅如也乘馬班如者子夏傳云班如者相牽不
進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘剛重婚本作菁鄭云
正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言
二非有初九與已作寇害則得共五為婚媾矣馬季長
云重婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也
女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛
也十年乃字者十年難息之後即初不害已也乃得往
適於五受五之字愛十者數之極數極則復故云十年

也象曰六二之難乘剛也者釋所以也如遭如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後也難止息得反常者謂反常遭即二遭于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以遭五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆放於此

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝注三

既近五而無寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯連也見路之易不捨其志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也音義鹿王肅作麓云山足幾徐音祈辭也注同又音機近也遠也鄭作機云弩牙也舍式夜反止也注下同徐音捨吝力刃反又力愼反馬云恨也比毘志反下吝同易以豉反從如字鄭黃子用反

疏　正義曰即鹿者即麓也虞者掌禽之官謂虞官如人之田獵欲從就於麓當有虞官助已商度形勢可否乃始得鹿若无虞官无由得鹿故云唯入于林中此是假物為喻令六三欲往從五如就鹿也五自應二今乃捨度彼五之情納已以否是无虞也即使往向五所不納是徒入于林中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可否豈取恨辱哉見此形勢即不如休舍也言六三不往也往吝者若往求五即有悔吝也象曰即鹿无虞從禽者言即鹿當有虞官即有鹿也若无虞官以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不往若往則有悔吝窮苦也注正義曰見路之易不捨其志者三雖比四四不害已身无也遭是路之平易即意欲向五而不預先捨度五之情意納已以否是无虞也猶人先遣虞官商度麓之五先遣人測度五之情意幾為語辭之所在猶若三欲適不為事之幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃為幾也今即鹿无虞是已成之事事已顯著故不得為幾微之幾

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利注二雖比初執貞不從不害已志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利象曰求而往明也注見彼之情狀也音義好呼報反

疏　正義曰六四應初故乘馬也應二妨已路故初時班如旋也二既不從於初故四求之為婚必得媾合所以往吉无不利象曰求而往明者言求初而往婚媾明識初與二之情狀知初納已知二不害已志是其明矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶注處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯享于羣小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他

閒小貞之吉大貞之凶象曰屯其膏施未光也音義屯
回反大也施式支反下及文皆同拯
拯救之拯亨許庚反閒閒厠之閒疏正義曰屯其膏
惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而
所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出
納之吝謂之有司是小正為吉若大人不能恢弘博施
是大正為凶注正義曰屯是小正為吉若大人不能恢弘博施
也五應在二是堅固其志在于
同好不容他人閒廁其閒也

上六乘馬班如泣血漣如注處險難之極下无應援進
无所適窮困闉厄无所委仰故泣血漣如象曰泣血漣如
何可長也音義漣音連說文云泣下也援于眷反又音
袁闉音因塞也春秋傳云當陳隧者井
埋木刊是也厄於革反又於賣
反仰如字又魚亮反長直良反疏正義曰處險難之極
進即无所之適故乘馬班如窮困闉厄无所委仰故
泣血漣如象曰何可長者言窮困泣血何可久長也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
注筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之
不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙
也能為初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也利貞

正乃聖功也然則養正以明失其道矣音義蒙莫公反
蒙也稚也
猶覽圖云無以教天下曰蒙方言云蒙萌也離宮四世
卦童如字字書作僮鄭云未冠之稱廣雅云癡也筮市
制反決也鄭云問告古毒反示也語也三息暫反又如
字瀆音獨亂也鄭云褻也復扶又反名物皆蒙昧唯願亨
六五注同疏正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨
通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇
弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高明
往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙
求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙
既來求我我當以初始一理剖決告之再三清清則不
告者師若遲疑不定或再或三是褻清清則不告童蒙
來問本為決疑師若以廣深二義再三之言告之則童
蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也自此以上解蒙亨之
義順此上事乃得亨也故亨文在此事之上也不云元
者謂時當蒙弱未有元也利貞正也言蒙之為義
利以義正故象云蒙以養正乃聖功也若養正以明即
失其道也注正義曰初筮則告者童蒙既來求我我當
以初心所念所筮之義一理而剖決告之再三則清清蒙
也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑岐頭別說則童
蒙之人聞之褻清而煩亂也故再三則清清蒙也能為
初筮其唯二乎者以象云初筮告以剛中者剛而得中
故知是二也然則養正以明失其道者言人雖懷聖德
若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德
彌遠而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其所為
識其淺深故明夷注云明夷莅衆顯明於
外巧所避是也此卦繇辭皆以人事明之

象曰蒙山下有險險而止蒙注退則困險進則閡山不

知所適蒙之義也蒙亨以亨行時中也注時之所願惟願亨也以亨行之得時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也注我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之来求我志應故也初筮告以剛中也注謂二也二為衆陰之主也无剛決中何由得初筮之告乎再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也音義閻五代反中張仲反注時中決中同又如字和也童蒙求

我一本作来求我諮亦作咨又作資並通疏正義曰山下有險者坎在艮下是山下有險艮為止坎上遇止是險而止也恐進退不可故蒙昧也此釋蒙卦之名蒙亨以亨行時中者蒙亨之義言居蒙之時人皆願亨若以亨道行之于時則得中也故云時中也匪我求童蒙童蒙求我志應者以童蒙闇昧不告瀆蒙者所以再三不告故云志應也再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此以上釋卦辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一句釋經之利貞

象曰山下出泉蒙注山下出泉未知所適蒙之象也君子以果行育德注果行者初筮之義也育德者養正之功也音義行下孟反注及六三注象同疏正義曰山下出泉未有所適之處是險而止故蒙昧

之象也君子以果行育德者君子當發此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮之義育德謂隱默懷藏不自彰顯以育養其德果行育德者自相違錯若童蒙来問則果行也尋常處衆則育德是不相須也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長也象曰利用刑人以正法也注刑人之道道所惡也以正法制故刑人也音義說吐活反注同徐又音税桎手曰梏小爾雅云扭謂之桎梏謂之桎扭音丑惡烏路反疏正義曰發蒙者以初近明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人又利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎在手曰梏小爾雅云扭謂之梏械謂之桎以往吝者若以正道而往即其事善矣若以刑人之道出往行之即有鄙吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不加於家此經刑人說人二事象不說於家案此經刑人說人二事象辭總釋蒙亨之義蒙以養正直云利用刑人一者但舉刑重故也

九二包蒙吉納婦吉子克家注陰柔親而得中能幹其剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配已而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其

任施之於子克家之義象曰子克家剛柔接也疏正義曰包
謂包含九二以剛居中蒙惠來歸已九二能含容而
不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之
婦謂配也故納此匹配而得吉也此又在下體之中能
包蒙納婦任內理中幹了其任即是子孫能克荷家事
故云子克家也象曰子克家剛柔接者以陽居於卦內
接待羣陰是剛柔相接故克幹家事也注正義曰覩而
得中者言九二居下卦之中央上下俱陰以已之剛陽
迎接上下二陰陰陽相親故云覩而得中也能幹其任
者既能包蒙又能納匹是能幹其任

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利注童蒙之時陰
求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上
先求男者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求
之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而
无攸利象曰勿用取女行不順也音義取七住反又
疏正義曰勿用取女者女所以不須取者此意
之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫此六三
之女自往求見金夫女之為體正行以待命而嫁令先
求於夫是為女不能自保其躬固守貞信乃非禮而動
行既不順若欲取之无所利益故云不有躬无攸利也
象曰行不順者釋勿用取女之義所
以勿用取此女者以女行不順故也

六四困蒙吝注獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰
困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰
吝也象曰困蒙之吝獨遠實也注陽稱實也音義遠于
下文同比疏正義曰此釋六四爻辭也六四在兩陰之
毘志反中去九二既遠无人發去其蒙故曰困
于蒙昧而有鄙吝象曰獨遠實者實謂九二之陽也九
二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二
唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也注
正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實

六五童蒙吉注以夫陰質居於尊位不自任察而委於
二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉象曰童
蒙之吉順以巽也注委物以能不先不為順以巽也音
義巽音遜鄭云當作遜疏正義曰言六五以陰居於尊位其應在
二二剛而得中五則以得吉也象曰
勞已之聰明猶若童推蒙昧之人故所以得吉也象曰
順以巽者釋童蒙之吉巽亦順也猶委物於二順謂心
順與謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑
下也注正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂
委二也不先不為者五雖居尊位而事委任於二不在
二先而首唱是順於二也不為者謂不自違為是委任
二也不先於二是心順
也不自違為是貌巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇注處蒙之終以剛居上能
擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已

能擊去之合上下之願故莫不順也為之扞禦剛物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利為寇利禦寇也象曰利用禦寇上下順也音義擊經歷反王肅云治也馬鄭作禦去起呂反下同為于偽反又如字扞胡旦反禦魚呂反本又作衛疏正義曰庶衆之終以剛居上能擊去衆陰之衆合上下之願故莫不順從若因物之來即欲取之而為寇害物皆叛矣故不利為寇也若物從外來為之扞禦則物咸附之故利用禦寇寇者由上下順從故也象曰利用禦寇上下順從也以合上下之願又能為之禦禦寇故上下彌更順從也

需有孚光亨貞吉利涉大川音義需音須字從兩重而者非飲食之道也訓養鄭讀為秀解云陽氣秀而不直上者畏上坎也坤宮遊魂卦孚徐音敷信也又作孕光亨貞吉師讀光絕句馬鄭總正義曰此需卦繇辭也需者待也物初蒙稚此待物則所為皆歲故需道畢矣乾德獲信即乾也故乾德獲為一句疏正義曰此需卦繇辭需須也險在前故須待乃進也剛健而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉位乎天位以中正是九五之德也凡卦之為體或直取象而為卦德者或直取爻而為卦德者或以兼象兼爻而為卦德者此卦之例是也利涉大川往有功者釋利涉大川之義以乾剛健故行險有功也注正義曰需須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備此事是需道終畢五即居於天位以陽居尊中剛不偏正剛无邪以此待物則所為皆歲故需道畢矣乾德獲進往而有功即是往輒亨通也此雖釋利涉大川故於利涉大川上光亨之義由是光亨乃得利涉大川

有孚光亨貞吉位乎天位以正中也注謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉利涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也音義須於信後乃光明亨也陷陷沒之陷乃明亨也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂注童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎音義上時掌反下皆同馬線反徐馬珍反安也下同鄭云享宴也李執烏衍反樂音洛注同疏正義曰坎既為險又為雨令不言雨者此象不取險難之義也故不云險也而是已下之物不是須待之義故不云雨而言雲雲須於信後乃光明亨也

上於天者若是天上有雲无以見欲雨之義故云雲上於天若言雲上於天是天之欲雨待時而落所以明需天惠將施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂

初九需于郊利用恒无咎注居需之時最遠於難能抑其進以遠險待時雖不應幾可以保常也**象曰需于郊**旦反下及文皆同**疏**正義曰但難在於坎初九去難既遠故待時在於郊郊者是境上之地亦去水遠也**不犯難行也利用恒无咎未失常也音義**遠袁萬反下遠險同難乃利用恒无咎者恒常也遠難待時以避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾速進但得无咎而已象曰不犯難行者去難既遠故不犯難而行未失常者不敢速進遠難待時是未失常也

九二需于沙小有言終吉注轉近於難故曰需于沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也**象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也音義**沙如字鄭作沚近附近之反怡戰反**疏**正義曰沙是水傍之地去水漸近待時于沙故難遠不後時但履健居中以待要會雖小有責讓之言而終得其吉也象曰需于沙衍在中者衍寬衍在其中也故雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至注以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗**象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也音義**寇如字鄭王肅本作戎**疏**正義曰泥者水傍之地泥溺之處逼近於難欲進其道難必害已故致寇至猶且遲疑而需待時雖即有寇至亦未為禍敗也象曰災在外者攉需于泥之義言為需雖復在泥泥猶居水之外即災在身外之義未陷其剛之義故可用需以免咎自我致寇敬慎不敗者自由也由我欲進而致寇來已若敬慎則不有禍敗也

六四需于血出自穴注凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也**象曰需于血順以聽也音義**辟音避下同**疏**正義曰需于血者謂陰陽相傷故有血也九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也出自穴者穴即陰之路也而處坎之始是居穴者也三來逼已四不能距故出此所居之穴以避之但順以聽命而得免咎也故象云需于血順以聽命者也故曰需于血出自穴也**象曰需于血**順以聽命也注正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤皆是幽隱故云陰之路也處坎之上即是出穴者也穴者陰之路也者凡孔穴穿道若處坎之始居穴者坎是坎險之始是居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬬言之其出則為血也若以居處言之其處則為穴也穴之與血各隨事義也

九五需于酒食貞吉注需之所須以待達也已得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也象曰酒食貞吉以中正也音義已得之已音紀又音已復扶又反　疏正義曰需于酒食貞吉者五既為需之主已得天位无所復需但以需于酒食以遞相宴樂而得貞吉象曰以中正者釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨通上下无事也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉注六四所以出自穴者以不與三相得而塞其路不辟則害故不得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者有去難遠近須出須處法此六爻即萬事盡矣不可守以人事曲細比之易之諸爻之例並皆放此也與三為應三來之已乃為已援故无畏害之辟而乃有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也已居難終故自來也處无位之地以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也注處无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也音義速如字馬云召也釋詁云疾也釋言云徵也召也　疏正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不為禍害乃得為已援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速召也

訟有孚窒惕中吉注窒謂窒塞也能惕然後可以獲中吉終凶利見大人不利涉大川音義訟才用反爭也言之於公也鄭云辯財曰訟雖宮遊魂卦窒張栗反徐得悉反又得失反馬作咥云請為蹋猶止也鄭云咥覺悔貌惕湯歷反中如字馬丁仲反有孚窒塞也惕憧也凡訟者心訟之體不可妄興必有信實被物止塞而能惕懼中一句惕中吉一句　疏正義曰窒塞也惕憧也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉

大川入于淵也注凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以為終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也音義難乃旦反復扶又反下同枉紆往反令力呈反夫音扶下注同斷丁亂反下注並同疏正義曰此釋綵之義訟之所由案上需須也以需須之義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆放此訟有孚窒惕中吉者言由九二剛來而得中者釋所以訟得其有孚窒惕中吉之主而聽斷之不乖正之主而聽斷之不利涉大川之義若以訟事往涉于川即必墜于深淵而陷于難也注正義曰无施而可者言若性好不和又與人鬬訟即无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特甚焉者好訟之人習常施為已且不可若更以訟涉難

象曰天與水違行訟君子以作事謀始注聽訟吾猶人也必也使無訟乎无訟在於謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由興訟之所以起契之過也故有德司契而不責於人音義契苦計反下同分符問反濫力暫反爭爭鬬之爭疏正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行相違而行相違而行者水與天違行者云水與天違行故云天與水違行凡訟之所起必剛健在先以為訟始故云天與水違行也君子法此訟源凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉即終无所訟也注正義曰訟有孚窒惕中吉者剛來而得中者釋所以訟得其有凡鬬訟之起只由初時契要之過謂作契要不分明有德司契者言上之有德司主契要而能使分明以斷於下亦不須責在下之人有爭訟也有德司契之文出老子經也

初六不永所事小有言終吉注處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四名而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖不能不訟而

了訟必辯明也象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也音義和胡卧反疏正義曰不永所事者永長也不可長久為鬬訟之事以訟不可終也小有言終吉者初六應于九四然九四剛陽先來非理犯已初六陰柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不為訟先故終吉象曰不永所事以訟不可長故不長此鬬爭之事其辯明者釋小有言以訟必辨析分明四雖初時犯已已能辯訟道理分明故初時小有言也注正義曰處訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始也不為訟先者言已是陰柔待唱乃和故云不為訟先也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚注以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑過三百非為竄也竄而據強災未免也象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也音義逋補吳反徐方反疏正義曰不克訟歸逋竄也者吳反青生領反子夏傳云妖祥曰眚禽云災也鄭云過也下物之下退嫁反竄七亂反徐又七外反逃也掇徐都活反說文云拾取也鄭本作啜陟劣反憂也以五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而逋其邑者訟既不勝怖懼還歸逋竄其邑若其邑強大則大都偪國非逋竄之道人三百戶无眚者若其邑狹小唯三百戶乃可也三百戶者鄭注禮記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方十里為成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受田三百家即此三百戶者一成之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无眚災象曰歸逋竄者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇其物言患必來也故王肅云若手拾掇物然注正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意則經稱其邑二字連上為句人三百戶合下為句

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成注體夫柔弱以順於上不為九二自下訟上不見得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上衆莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或從王事不敢成也象曰食舊德從上吉也音義忤五故反疏正義曰食舊德者六三上九侵奪故保全已之所有故食其舊日之德祿位貞厲者貞正也厲危也居爭訟之時處危也居正自危厲故曰貞厲然六三柔體不爭係應在上衆莫能傾故終吉也或從王事不敢成者三應於上上剛壯而又勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成故云无成象曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得其吉食舊德也

九四不克訟注初辯明也復即命渝安貞吉注處上訟

下可以改變者也故其咎不大若能反從本理變前之
命安貞不犯不失其道為仁由己故吉從之**象曰復即**
命渝安貞不失也音義復音服後同者更不音渝以
朱反變也馬同鄭曰然也**疏**正義曰九四既非理陵犯於初初能分辯道理故九四
訟不勝也復即命渝者復反也即就也九四訟既不勝
若能反求本理變前與初爭訟之命能自渝變休息不
與初訟故云復即命渝安貞吉者既能反從本理渝變
往前爭訟之命即得安居貞吉象曰安貞不失者釋復
即命渝之義以其反理變命故得安貞之吉不失其道
注正義曰若能反從本理者釋復即之義復反也即從
也本理謂原本不與初訟之理當反從此原本不爭之
理故云反從本理變前之命者解命渝也渝變也但倒
經渝字在命上故云變前之命前命者謂往前共初相
己論語文初不犯已已莫陵於初是為
仁義之道自由於已故云為仁由已
九五訟元吉注處得尊位為訟之主用其中正以斷枉
直中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元吉
訟之命也今乃變之也安貞正不
復犯初故云安貞不犯者謂四安居貞正不
已論語文初不犯已已莫陵於初是為
仁義之道自由於已故云為仁由已
象曰訟元吉以中正也音義邪似嗟反**疏**正義曰處得尊位
中而且正以斷獄訟故得元吉也象曰以中正者釋元吉之義所以訟
得大吉者以九五處中而得正位中則不有過差正則
不有邪曲中正為德故元吉注正義曰處得尊位為訟
之主者居九五之位當爭訟之時是主斷獄訟者也然
此卦之內斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主
其在二乎是二為主也此注又云為訟之主用其中正

又三又俱陽不得稱來若於
上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三
陽來然需上六陰又陽來詣之亦是往非類而稱來也
以斷枉直者枉曲也凡二人來訟必一曲一直此九五
聽訟能斷定曲直
者故云以斷枉直
上九或錫之鞶帶終朝三褫之注處訟之極以剛居上
訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之閒褫帶
者三也象曰以訟受服亦不足敬也音義錫星歷反又
星自反賜也鞶步干反馬云大也徐云王肅作槃馬云旦至食時為
終朝三息暫反注同或如字褫徐勅紙反又直是反本
又作褫音同王肅云解
也鄭本作拕徒可反**疏**正義曰或錫之鞶帶者上九
以剛居上是訟而得勝者也

若以譏讓黍錫則
聲帶不可長保有若因訟而得勝雖或錫與
之象曰以訟受服亦不足敬者釋終朝三褫之義以其
因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之
間三被褫脫也凡言或者或之言也言或有如此故
言或則三云或從王事无成及坤之六三或從王事无
成之類是也聲帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳聲厲
旒纊注云聲大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之
惟不利涉大川假外物之象以喻人事

周易注疏卷二

周易注疏卷二考證

坤音義坤本又作巛巛今字也○毛居正曰二巛字皆
譌作川按巛字三畫作六段巛乃偏旁川字也古字
照
按音義巛今字也句當作坤今字也陸德明之意
蓋謂巛古坤字也今書坤者乃今字也無以巛為今
字之理

象注地也者形之名也坤也者用地者也○郭京曰用
形者也形字誤作地字地是定體之名坤是用形之
稱體即形也祇合明坤順之體用不合用地體之定
名臣良裘按此注與乾卦象注互看則郭京所謂誤
者竝見

初六象履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也○郭
京曰按陰始凝也上誤增堅氷二字履霜與堅氷時
候頗異不合相連結義臣良裘按魏志許芸引易傳
作初六履霜朱子謂當從之

文言曰○釋文本無此三字

至靜而德方○石經德字下旁注一也字

陰疑於陽節注猶未失其為陰類為陽所滅○郭京曰去字誤作失字本解經文離字義在去離非在失

卻

屯象君子以經綸○綸音義作論釋曰音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事黃顐曰經論匡濟也本亦作綸

疏綸謂繩綸○繩監本誤作綱下文云約束於物則從繩是

姚信云綸謂緯也○緯亦誤作綱姚信以經綸為經緯說見集解作綱者非

又劉表鄭元以綸為論○臣良案按此即釋文所云鄭如字者也監本論又作淪尤誤

六二注涉遠而行難可以進○進本或作通亦有作濟字者郭京曰進則理切通與濟則義疎

六三象即鹿无虞以從禽也○郭京曰何以從禽也脫何字臣清植按若行菟狩正禮必有虞矣无虞亦即鹿者以志逐於禽不由正禮也無何字意理具足郭京說不必從

蒙卦辭再三瀆瀆則不告○臣良案按崔憬曰瀆古黷字也按書說命曰黷于祭祀時謂弗欽禮祭義曰數則黷黷則不敬其義皆與此合

象注元剛決中何由得初筮之告乎○決本或作失釋文本作決

九二包蒙吉○釋文云包如字鄭云當作彪彪文也又按石經作苞

六四注疏此釋六四爻辭也○臣泰按疏例從無於當節之下自言此釋某文者此七字疑衍

需音義字從兩重而者非○臣良案按兩當作雨絕句

疏此需卦繇辭也○繇誤作係依閣本改此六字疑亦衍文他卦無此例

象位乎天位○乎石經作于

初九象利用恒无咎未失常也○釋文本無无咎二字

臣良棨按此即劉向典校書所謂施孟梁丘家或缺无咎悔亡唯費氏經與古文同者是也

九二注履健居中○中誦作實依閣本改

象注不閉其源使訟不至○郭京曰不閉其源使訟得至得字誤作不字若閉其訟源訟則不至不閉訟源則訟得至不至與不閉義弗合

又必有善聽之主焉其在二乎○臣良棨按李鼎祚作集解云善聽之主其在五焉九五注云處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直即象利見大人尚中正之義也九二居訟之時自救不暇訟既不克懷懼逃歸豈能為善聽之主哉傳寫字誤以五為二當審詳之今折中定本云訟以九五為主諸爻皆訟者也

象注物有其分職不相濫爭何由興訟之所以起契之過也○監本物有其分句下有起契之過四字今依閩本削去

周易注疏卷二考證

謹案第二十三頁前七行居於尊位刊本於訛中
據毛本改

覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣陳夢元
謄錄監生臣周　綬

欽定四庫全書卷三

經部

周易注疏卷三

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

上經　師　比　小畜　履

坎下坤上

師貞丈人吉无咎注丈人嚴莊之稱也為師之正丈人乃吉也興役動衆无功罪也故吉乃无咎也音義師云二千五百人為師坎宮歸魂卦貞丈人絕句丈人鄭云能以法度長於人攝尺證反疏正義曰師衆也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言為師之正唯得嚴莊丈人監臨主領乃得吉无咎若不得丈人監臨之衆不畏懼不能齊衆必有咎害注正義曰興役動衆无功罪者監臨師衆當以威嚴則衆不以威嚴師必无功而獲其罪故云興役動衆无功罪也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣注毒猶役也音義王如字物歸往也徐又往況反毒徒篤反馬云治也疏正義曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之義但師訓多或訓為法或訓為長恐此師名取法之與長故特明之師訓為衆也貞為正其義已見於此後云貞正者欲見齊衆必須以正故訓貞為正也與下

並同象云輔也序卦云比也子夏傳云地得水而承水得地而流故曰比比吉者謂能相親比而得其吉原筮元永貞无咎以剛中也注處比之時將原筮以求元咎其唯元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎不寧方來上下應也注上下无陽以分其民五乎不寧之方皆來矣後夫凶其道窮也注

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也注處比之時將原筮以求元咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎使永貞而无咎者其唯九五乎不寧方來上下應也注上下无陽以分其民五乎不寧之方皆來矣後夫凶其道窮也注

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯注萬國以比建諸侯以比親疏正義曰建萬國親諸侯非諸侯以下土而封建之親諸侯謂尚賢愚澤而親友之萬國據其境域故曰建也諸侯謂其君身故云親也地上有水猶地上有水比也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉注處比之

始為比之首者也夫以不信為比之首則禍莫大焉故必有孚盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫不比之著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有它吉也象曰比之初六有它吉也音義缶方有反瓦器也鄭云汲器也罐雅云盎謂之缶它徒多反本亦作他

疏正義曰有孚比之无咎者處比之始為比之首若无誠信禍莫大焉必有誠信乃得无咎有孚盈缶終來有他吉者身處比之首應不在一心无私吝莫不比之有此孚信盈溢質素之器物終來无衰竭也親乎天下著誠信而相親比終始如一為之不失位故貞吉也象曰外比於賢以從上也疏正義曰六四上體為內上體為外六四比五故云外比於賢所以貞吉凡下比於上者皆以從上為義今六四比五五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以從上也象曰外比於賢以從上也

六二比之自內貞吉注處比之時居中得位而繫應在外比於五欲外比也居得其位比不失賢處不失位故貞吉也象曰外比於賢以從上也疏正義曰六四上體為內上體為外六四比五故云外比於賢所以貞吉凡下比於上者皆以從上為義今六四比五五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以從上也象曰外比於賢以從上也

六二比之自內貞吉注處比之時居中得位而繫應在外象喻人事也注正義曰應不在一心无私吝也故心有偏應即私有愛吝也以私於物唯賢是與則去之與來皆无應所與比者皆非己親故曰比之匪人不亦傷乎音義匪非鬼反馬云非也王肅本作匪人匪非也疏正義曰比之匪人不亦傷乎者言六三所比皆非己親之人四自外比二為五應近不相得遠又无應是所欲親比皆非其親是以悲傷也

六三比之匪人注四自外比二為五應近不相得遠則无應所與比者皆非己親故曰比之匪人不亦傷乎音義匪非鬼反馬云非也王肅本作匪人匪非也疏正義曰比之匪人不亦傷乎者言六三所比皆非己親之人四自外比二為五應近不相得遠又无應是所欲親比皆非其親是以悲傷也

六四外比之貞吉注外比於五履得其位比不失賢處不失位故貞吉也象曰外比於賢以從上也疏正義曰六四上體為內上體為外六四比五故云外比於賢所以貞吉凡下比於上體為內上體為外六四比五故云外比於賢所以貞吉凡下比於上者皆以從上為義今六四比五五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以從上也象曰外比於賢以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉注為比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誡也雖不得乎

上比之无首凶注處比之極比之无首者也故凶象曰比之无首无所終也疏正義曰上六處比之極比之无首者也故凶象曰比之无首无所終也

小畜亨注小畜者柔得位而上下皆應以小畜大者也疏正義曰小畜者柔得位而上下皆應以小畜大者也

密雲不雨注陰陽和而雲興陰氣專而雨作今陰氣雖專而和氣猶盛故雲而不雨也疏正義曰陰陽和而雲興陰氣專而雨作今陰氣雖專而和氣猶盛故雲而不雨也

自我西郊注陰氣在西陽氣在東雲從陰氣而興故曰自我西郊也疏正義曰陰氣在西陽氣在東雲從陰氣而興故曰自我西郊也

尚往注陰氣尚盛故雲猶往西郊也疏正義曰陰氣尚盛故雲猶往西郊也

初九復自道何其咎吉注處小畜之時為小畜之主而最在初復自其道何其咎而吉也疏正義曰處小畜之時為小畜之主而最在初復自其道何其咎而吉也

九二牽復吉注與五同德志在於剛不為柔制牽復而反者也疏正義曰與五同德志在於剛不為柔制牽復而反者也

九三輿說輻注輻所以輔車使合而行者也夫妻反目不能相與車輿說輻之象也疏正義曰輻所以輔車使合而行者也夫妻反目不能相與車輿說輻之象也

夫妻反目注陰陽和合而後能相養今陰陽不和夫妻反目之象也疏正義曰陰陽和合而後能相養今陰陽不和夫妻反目之象也

六四有孚注處小畜之時為小畜之主而最近之履得其位以柔順而承於剛剛志應己而己不違焉有孚之義也疏正義曰處小畜之時為小畜之主而最近之履得其位以柔順而承於剛剛志應己而己不違焉有孚之義也

血去惕出注血陰傷也惕懼也出離也有孚則血去而懼出矣疏正義曰血陰傷也惕懼也出離也有孚則血去而懼出矣

九五有孚攣如注攣不獨也處小畜之時為小畜之主而最尊居中得位履正而應剛不為柔制有孚攣如不獨富也疏正義曰攣不獨也處小畜之時為小畜之主而最尊居中得位履正而應剛不為柔制有孚攣如不獨富也

富以其鄰注鄰謂己之應也疏正義曰鄰謂己之應也

上九既雨既處注陰陽和合而雨既降物既得其性安而處之德既成矣疏正義曰陰陽和合而雨既降物既得其性安而處之德既成矣

尚德載注陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣尚德載之謂也疏正義曰陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣尚德載之謂也

婦貞厲注陰陽和合而後能相養今陰陽不和夫妻反目婦貞厲之象也疏正義曰陰陽和合而後能相養今陰陽不和夫妻反目婦貞厲之象也

月幾望注幾近也陰之盛極莫過於望陰雖盛極猶不敢侵陽近望而已陰之象也疏正義曰幾近也陰之盛極莫過於望陰雖盛極猶不敢侵陽近望而已陰之象也

君子征凶注陰雖盛極不敢侵陽陽雖消微不可侵陰陰陽之義不可易也陰雖盛極猶不敢侵陽陽雖消微不可侵陰陰陽之義不可易也

履虎尾注履踐也疏正義曰履踐也

不咥人注說而應乾履之所以不咥人也疏正義曰說而應乾履之所以不咥人也

履道坦坦注履之為道以說應乾說而應乾履之為道坦坦然也疏正義曰履之為道以說應乾說而應乾履之為道坦坦然也

幽人貞吉注幽人履道者也疏正義曰幽人履道者也

眇能視注眇一目小視之明也疏正義曰眇一目小視之明也

跛能履注跛一足小履之用也疏正義曰跛一足小履之用也

咥人之凶注以說應乾說而應乾履之所以不咥人也以陰居陽履之所以咥人也疏正義曰以說應乾說而應乾履之所以不咥人也以陰居陽履之所以咥人也

武人為于大君注武人剛決之人也為于大君以說應乾說而應乾履之為道坦坦然也疏正義曰武人剛決之人也為于大君以說應乾說而應乾履之為道坦坦然也

九四履虎尾注履踐也疏正義曰履踐也

愬愬終吉注愬愬恐懼之貌也以陰居陽履之所以咥人也以陰處陽履之所以愬愬也疏正義曰愬愬恐懼之貌也以陰居陽履之所以咥人也以陰處陽履之所以愬愬也

九五夬履注夬決也疏正義曰夬決也

貞厲注以陽處尊履之所以貞厲也疏正義曰以陽處尊履之所以貞厲也

上九視履注視履謂視己所履也疏正義曰視履謂視己所履也

考祥注考成也疏正義曰考成也

其旋注旋反也疏正義曰旋反也

元吉注大善之吉也疏正義曰大善之吉也

泰小往大來注陰陽和合而後能相養今陰陽不和夫妻反目婦貞厲之象也疏正義曰陰陽和合而後能相養今陰陽不和夫妻反目婦貞厲之象也

吉亨注陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣疏正義曰陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣

則是天地交而萬物通也注陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣則是天地交而萬物通也疏正義曰陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣則是天地交而萬物通也

上下交而其志同也注陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣上下交而其志同也疏正義曰陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣上下交而其志同也

內陽而外陰注陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣內陽而外陰也疏正義曰陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣內陽而外陰也

內健而外順注陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣內健而外順也疏正義曰陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣內健而外順也

內君子而外小人注陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣內君子而外小人也疏正義曰陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣內君子而外小人也

君子道長小人道消也注陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣君子道長小人道消也疏正義曰陰陽和合而後雨既降物既得其性安而處之德既成矣君子道長小人道消也

大人之吉是顯比之吉也此可以為上之使非為上道也象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也**音義**驅匡愚反徐云鄭作敺馬云三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖狹戶夾反則舍之舍音赦又音捨背音佩射食亦反惡烏路反舍逆之舍音捨**疏**正義曰五應道不能普偏相親是比道狹也王用三驅失前禽者此假田獵之道以喻馭比之事凡三驅之禮禽向己者則舍之背己者則射之是失於前禽也顯比之道與己相應者則親之與己不相應者則踈之與三驅田獵愛來惡去相似故云王用三驅失前禽也言顯比之道與己相此也邑人不誡吉者雖不能廣普親比於自己相親之處不妄加討罰所以己邑之人不須防誡而有吉也至於邑人不誡而為吉非是大人弘闊之道不可為大人之使使中也者釋邑人不誡之義所以己邑之人不須防誡止由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必討叛不橫加无罪止由在上使中也中謂九五也此九五雖不得為王者之身堪為王者之使以居中位故云上使中也注正義曰去之與來皆无失者若比道弘闊不偏私於物唯賢是親則背己去者與來向己者皆悉親附无所失也言去亦不失來亦不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之也三度則已今亦從之去則射之猶氏諸儒皆以為三面著人驅禽必知三面者禽唯有背己向己故左右及於後皆有驅之愛於來而惡於去者來則舍之是愛於來也去則舍之是惡於去也故其所施常失前禽者言獨比所應則所比為之之使非為上道也象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

之身但可為大人之使象曰顯比之吉位正中者所以顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向己者則舍之而不害禽順去背己而走者則射而取之是失前禽也邑人不誡上使中也者釋邑人不誡之義所以己邑之人不須防誡止由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必討有常伐不加邑動必討叛者此用其中正也心既中正不妄喜怒故征伐有常也所伐之事不加親己之邑興師動衆必欲討其叛逆五以其顯比親者伐所不加也叛者必欲征伐也云雖不得乎大人之吉是顯比之吉者以象云顯比之吉其比狹也若大人之吉則比道弘通也可以為上之使非為上之道者九五居上之位若為行如此身雖為王止可為上之道故云非為上之道

上六比之无首凶注无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終為時所棄宜其凶也**象曰比之无首无所終也疏**正義曰无首凶者謂无能為頭首他人皆比己獨在後是親比於人无能為頭首也他人皆比親道已成己獨在後衆人所棄宜其凶也象曰无所終者釋比之无首既不能為比之初首被人所棄故終也

䷇ 坤下巽上 小畜亨注不能畜大止健剛志故行是以亨**密雲不雨自我西郊音義**畜本又作蓄同敕六反積也聚也卦內皆同鄭許六反養也巽宮一世卦**疏**正義曰小畜亨者但小有所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者大故稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽是陰柔性又和順不能止畜止九三所畜狹小故云小畜密雲不雨者若陽之上升

陰能畜止兩氣相薄則為雨也今唯能畜止九三其氣被畜但為密雲初九二猶自上通所以不能為雨也自我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜注謂六四也成卦之義在此爻也體元二陰以分其應故上下應之也既得其位而上下應之三不能陵小畜之義健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也注小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以為雨也何由知未能為雨夫能為雨者陽上薄陰陰能固之然後然而為雨今不能制初九之復自道固九二之牽復九三更以不能復為劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨今止九獨能固九三之路故九三不可以追而與說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已耳

密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行也象全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處

也音義施始豉反注皆同陽上之時掌反烝職膺反說吐活反下文并注並同說又解也輻音福蝟音謂

反上九注同疏正義曰柔得位謂六四也以陰居陰故復之復扶又反

應之故曰小畜此釋小畜卦名也言此卦之畜六四唯畜其下九三初九九二猶不能擁畜而云上下應之者若細別而言小畜之義唯當畜止在下三陽猶不能畜盡但畜九三而已若大判而言之上下五陽總應六四故云上下應之其四雖應何妨總不能畜止剛健而外逢柔順剛幾而巽剛中而志行乃亨者內既剛健之志乃於中不被摧抑而志意得行以此得亨通此釋亨也密雲不雨尚往者所以密雲不雨者陽上薄陰陰能固之然後乃雨今不能畜止諸陽初九九二猶得上遏陰陽氣通所以不雨釋密雲不雨也自我西郊施未行者釋自我西郊之義所以密雲不雨者陽氣通流行周偏故不雨從我西郊而積聚者猶所施潤澤未得流行周偏故不雨亦是施未行也必云在西郊者若在國都雨雖未落猶有覆陰之施不得云施未行今言在西郊去施遠也注正義曰九三更以不能復為劣者初九既得復道九二可輩以難復皆得剛健上通則是陰不能固陽而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨也且小畜之義責於上往而九三不能自復更為劣弱故言九三更不能復為劣也能固其路而安於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所陵得安於上所以既雨既處也故舉一卦而論之能為小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但卦總二象明上體不能閉固下體所以密雲不能為雨爻則止明一爻之事上九能固九三所以上九而有雨也能則云比之元首也皆卦之與爻義相通也諸卦多然若比卦云比吉上六復卦云復亨上六云迷復凶也此

反它皆放此

象曰風行天上小畜君子以懿文德注未能行其施者故可以懿文德而已疏正義曰君子以懿文德者懿美也以於其時施未得行喻君子之人但修美文德待時而發風為號令若風行天下則施附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠所施及故曰風行天上凡大象君子所取之義或取二卦之象而法之者若地中有水師君子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云上天下澤履君子以辨上下取上下尊卑之義如此之類皆取二象君子法以為行也或直取卦名因其卦義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行之象若小畜君子以懿文德不取風行天上之象餘皆放此

初九復自道何其咎吉注處乾之始以升巽初四為已應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得義之吉象曰復自道其義吉也疏正義曰處乾之始以升巽初四為已應以陽升陰反復於上自用已道四則順而无違何其咎吉象曰其義吉者以陽升陰以剛應柔其義於理吉也

九二牽復吉注處乾之中以升巽五五非畜極非固已者也雖不能若陰之不違可牽以獲復是以吉也象曰牽復在中亦不自失也疏正義曰牽謂牽連復謂反復二欲往五五非止畜之極不閉固於已可自牽連反復於上而得吉也象曰牽復在中亦不自失者既雖牽連而復在下卦之中以其得中不被閉固亦於已不自有失解牽復吉也

九三輿說輻夫妻反目注上為畜盛不可牽征以斯而進故必說輻也已為陽極上為畜盛不可牽征以斯而進故必說輻也已為陽極上為畜盛於陰長畜於陰長不能自復方之夫妻反目之義也象曰夫妻反目不能正室也音義輿音餘輻音福本亦作輻音服馬云車下縛也鄭云伏菟長之丈反下同疏正義曰九三欲復而進上九固而止之不可以行故車輿說其輻夫妻反目者上九體異為長女之陰今九三之陽被長女閉固不能自復夫妻乖戾故反目相視象曰不能正室者釋夫妻反目之義以九三之夫不能正上九之室故反目也

此假象以喻人事也

六四有孚血去惕出无咎注夫言血者陽犯陰也四乘於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼已而不能犯故得血去懼除保无咎也象曰有孚惕出上合志也音義血如字馬云當作恤憂也去起呂反注同惡烏路反履卦同疏正義曰六四東陵於三三既務進而已固之懼三害已故有血也畏三侵陵故惕懼也但上九亦憎惡九三六四與上九同志共惡於三三不能害已故得其血去除其惕出散信能血去懼除乃得无咎象曰上合志者釋惕出之意所

以惕出者由己與上九同合其志共惡於三也注正義曰夫言血者陽犯陰也者謂此卦言血陽犯陰也夫者發語之端非是總凡之辭故震六四云需于血注云凡稱血者非唯陽犯陰也則稱血者非唯陽犯陰也

九五有孚攣如富以其鄰注處得尊位不疑於二來而不距二韋已攣不為專固有孚攣如之謂也以陽居陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也象曰有孚攣如不獨富也音義攣力專反馬云連也徐又力轉反子夏傳作戀云思也疏正義曰有孚攣如者五居尊位不疑於二來而不距二既韋說而來已又攣攣而迎接志意合同不有專固相通是有信而相牽攣也如諮辭非義類富以其鄰者五是陽爻即必富實心不專固故能用富以與其鄰鄰謂二也象曰不獨富也者釋攣如之義所以攣攣於二者以其不獨自專固於富故分與二也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶注處小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨既處也體巽處上剛不敢犯尚德者也為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也注正義曰處小畜盛極是所以卦繇辭云小畜之極也者陽若亨通則不雨也既雨既處之義言所以得既雨既處也君子征凶者以上九道德積聚可以運載使人慕尚故云既雨既處也君子征凶有所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑已必見戰伐故征凶也注正義曰處小畜

畜亨密雲不雨今九三之陽被上九所固不獲亨通故既雨也夫巽雖不能若艮之善畜者謂雖不能如大畜艮卦在上善畜下畜小也猶不肯為坤之順從者謂猶不肯如泰卦坤在於上順從乾也故可得少進者謂初九九二得前進也不可盡陵者九三欲陵上九被上九所固是不可得盡陵也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在于四五至于上九道乃大行者此論大畜義也大畜畜而不已謂之大畜四爻五爻是畜之盛極而不休已畜極則通四五畜道既極至於上九无所可畜故上九道乃大行无所畜也小畜猶極而後乃能畜者小畜之道既微積其終極至於上九乃能畜也謂畜九三也是以四五可以進者四雖畜二畜道既弱故初二可以進上九說征之輻者上九畜之積極故能說此九三征行之輻衆九三但有說輻无征之文而王氏言上九說征之則是說征之輻因上九征凶之文征則行也文雖不言於義必有言輻者鄭注云謂與下縛木與軸相連鉤心之木是也于寶傳云軸車劇也

履虎尾不咥人亨音義

履利耻反禮也艮宮五世卦咥直結反齧也馬云齕疏正義曰履卦之義以六三為主六三以陰柔履踐九二之剛在兌體兌為和說而應乾剛雖履其危而不見害故得履虎尾為危之甚不咥人亨者以六三有通猶若履虎尾不見咥齧于人此假物之象以喻人事

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

注凡象者言乎一卦之所以為主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨剛中正履帝位而不疚光明也注言五之德

音義說音悅注及後同夫音扶下同邪似嗟反疚久又反馬云病也陸本作疾疏正義曰履柔履剛者言履卦之義是柔之履剛故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨之義六三在兌體兌為和說應於上九在乾體兌自和說應乎乾剛以說應剛无所見害是以履踐虎尾不咥害於人而得亨通也若以和說之行而應於陰柔則是邪佞之道由以說應於剛故得吉也剛中正履帝位者謂九五也以剛處中得其正位居九五之尊是剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疚病由德之光明故也此一句贊明履卦德義之美於經元所釋也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志疏

正義曰天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辯上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也但此履卦名含二義若以文言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履可定為一體故也

初九素履往无咎注處履之初為履之始履道惡華故
素乃无咎處履以素何往不從必獨行其願物无犯也
象曰素履之往獨行願也疏正義曰處履之始而用質
素則有咎也象曰獨行願者釋素履之往它人尚
華已獨質素則何咎也故獨行所願則物无犯也
九二履道坦坦幽人貞吉注履道尚謙不憙處盈務在
致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙為盛故履道坦坦元險厄
中隱顯同也履道之美於斯為盛故履道坦坦元險厄
也在幽而貞宜其吉也象曰幽人貞吉中不自亂也音

義坦吐但反說文云安也廣雅云平也明也蒼頡篇云著也憙虛備反又音喜厄於革反又作戹疏正義曰履道坦坦者坦坦平易无險難也幽人貞吉者既无險難故在幽隱之人貞吉以其居中不以幽居何有危險自亂之事注正義曰履道尚謙者言踐履之道貴尚謙退然後乃能踐物履又為禮故尚謙也居內履中隱顯同者履道尚謙不喜處盈然以陽處陰尚於謙德居內履中以信為道不以居外為榮處內為屈若居在外亦能履中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也在幽而貞宜其吉者以其在內卦之中故云在幽也謙而得中是貞正也在幽能行此正故曰宜其吉也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君注
眇一目跛一足履虎尾咥人之時當須踧退今六三以陰居陽而又失位以此視
物猶如眇目自為能視不足為明也以此履踐猶如跛
文云小目跛波我反足跛也依字作跛脩本又作猶行未之行下孟反
之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為本雖處
危懼終獲其志故終吉也象曰愬愬終吉志行也音義

懼山革反子夏傳曰恐懼貌何休注公羊傳曰驚愕也馬本作虩音許逆反云恐懼也說文同廣雅曰懼也近附近之近疏正義曰履虎尾愬愬者逼近其危也以陽承陽處嫌隙之地故愬愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也象曰志行者釋愬愬終吉初雖愬愬終得其吉以讓志得行故終吉也

九五夬履貞厲注得位處尊以剛決正故曰夬履貞厲也履道惡盈而五處尊是以危象曰夬履貞厲位正當也音義夬古快反疏正義曰夬履者夬者決也得位處尊以剛決正履道行正故夬履也貞謂者厲危也履道惡盈而五以陽居尊故危厲也象曰位正當者釋夬履貞厲之義所以得名為夬履者以其位正當處在九五之位不得不決斷其理不得有其貞厲以位居此地故也

上九視履考祥其旋元吉注禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是以旋也履道大成故元吉也象曰元吉在上大有慶也音義祥本亦作詳疏正義曰視履考祥者祥謂徵祥上九處履之極履道已成故視其所履之行善惡得失考其禍福之徵祥其旋元吉者旋謂旋反也上九處履之極下應兌說高而不危是其不墜於禮而能旋反行之履道大成故元吉也象曰大有慶者解元吉在上之義既以元吉而在上九是大有福慶也以有福慶故在上元吉也

三乾下 坤上

泰小往大來吉亨音義泰如字大通也鄭云通也馬云大也坤宮三世卦疏正義曰陰去故小往陽長故大來以此之卦而四德不具者物既泰通多失其節故不得以為元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也音義長之丈反疏正義曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名為泰也所以得名為泰者止由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也君臣交好故志意和同內陽而外陰內健而外順內健則內陽外順則外陰內陽而外陰據其象內健外順明其性此說泰卦之德也陰陽言交健順言卦此就卦文釋小往大來吉亨也內君子而外小人君子道長小人道消者更就人事之中釋小往大來吉亨之義

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民注泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也音義財音才徐才哉反荀作裁相息亮反注同左音佐右音佑疏正義曰后以財成天地之道者由物之左右助也注同

時君當薦財成天地之道輔相天地之宜者相助也當輔助天地所生之宜以左右民者左右助也以助參其人也天地之道者謂四時上道若氣相交通則物失其節則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職方云揚州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷若天氣大同則所宜相反故人君輔助天地所宜之物各安其性得其宜據物言之故稱宜也此卦言后者以不燕公卿大夫故不云君子也兼通諸侯故不得直言先王欲見天子諸侯俱是南面之君故特言后也

初九拔茅茹以其彙征吉注茅之為物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上順而應不為遠距進皆得志故以其類征吉

象曰拔茅征吉志在外也音義拔蒲八反茅卯交反鄭音苗茹汝據反牽引也鄭音如蒙音冒類也李子兜反傅氏注云彙古儒宇美也古文作蔚董作賁出也鄭云勤也

疏正義曰拔茅茹者初九欲往於上九二其根相牽茹也以其彙者彙類也以類相從征吉者征行也上坤而順下應於乾已去則納故征行而吉象曰志在外者釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於外已行則從而似拔茅往行而得吉此假外物以明義也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行以光大也音義荒本亦作流音同鄭廣也又大也鄭讀為康云虛也馮音憑注同徒冯反

疏正義曰包荒用馮河者包含荒穢之物故云包荒也用馮河者用乎泰能居中而用乎泰能包含荒穢之物故云包荒用馮河者于河是禎愚之人此九二能包含容受故曰用馮河也不遐遺者遐遠也遺棄也用心弘大无所疎遠棄遺於物朋亡者得中无偏所在皆納无私於朋黨之事亡无也故云朋亡也得尚于中行者中行謂六五也處中而行以九二所為如此尚配也得配六五之中也象曰以光大者釋得尚中行之義所以包荒得配此六五之中者以无私无偏存乎光大之道故此包荒皆假外物以明義也

**九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福注乾本上也坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也象曰无

往不復天地際也注天地將各分復之際音義陂彼偽反徐補寄反傾也注同又破何反偏也疏正義曰无平不陂者九三處天地相交之際將各分復其所處乾體初雖在下今將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是上无在上者而不歸下也艱貞无咎者已居變革之世應有危殆只為已居得其正動有其應雖艱難貞正乃得无咎勿恤其孚于食有福者恤憂也孚信也信義自明故於食祿之道自有福慶也象曰天地際者釋无往不復之義而三處天地交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也象曰以祉元吉中以行願也音義祉音耻一音敕子反又音止女處一作文處夫音扶復皆放此以意求之疏正義曰帝乙歸妹者引此帝乙歸嫁于殊而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交配之道故大吉也象曰中以行願以祉元吉之義正由中順行其志願故得福而元吉也注正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也

飛以孚中心願也疏正義曰六四處上坤體初雖在上今欲復歸於下是不富以其鄰者以用也鄰謂五與上也今已下復衆陰悉皆從之故不待財富而用其鄰不戒以孚者鄰皆從已共同志願不待戒告而自孚信以從已也象曰皆失實者解翩翩不富之義由衆陰皆失其本實所居之處也无往不復者猶若无在下者而不在上无在上者而不歸下也艱貞无咎者已居變革之世不戒以孚中心願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上六皆已孚信者中心皆願下復故不待戒而自孚也信義自明故於食祿之道自有福慶也象曰天地際者釋无往不復之義而三處天地交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也象曰以祉元吉中以行願也音義祉音耻一音敕子反又音止女處一作文處夫音扶復皆放此以意求之疏正義曰帝乙歸妹者引此帝乙歸嫁于殊而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交配之道故大吉也象曰中以行願以祉元吉之義正由中順行其志願故得福而元吉也注正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚注乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也象曰翩翩不富皆失實也不反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施是故

六五帝乙歸妹以祉元吉注婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也象曰以祉元吉中以行願也音義祉音耻一音敕子反又音止女處一作文處夫音扶復皆放此以意求之疏正義曰帝乙歸妹者引此帝乙歸嫁于殊而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交配之道故大吉也象曰中以行願以祉元吉之義正由中順行其志願故得福而元吉也注正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝注居泰上驕各

城復于隍卑道崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝
否道已成命不行也象曰城復于隍其命亂也音義隍
皇城塹也子夏作堭姚作湟應如字徒音應對
之應上承之上時掌反施始豉反否備鄙反　疏正義
復于隍者居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑
下池也城之為體由基土培扶乃得為城今下不培扶
城則損壞以此崩劍反復于隍猶君之為體由臣之輔
翼今上下不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍此
假外象以喻人事勿用師者謂君道已傾不煩用師也
自邑告命貞吝者否道已成物不順從唯於自已之邑
而施告命下既不從故貞吝象曰其命亂者釋城復于
隍之義若敷命不亂臣當輔君猶土當扶城由其命錯
亂下不奉上猶土不培城使復于隍故云其命亂也注

正義曰卑道崩也者卑道向下不與
上交故卑之道崩壞不承事於上也

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來音義否備鄙反卦內
宮三世卦疏正義曰否之匪人者言否閉之世非是人道交
通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長
君子道消故不利君子為正也陽氣往而陰氣來故
云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小
象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交
而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽
內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也
六二包承小人吉大人否亨注居否之世而得其位用

其至順包承於上小人路通內柔外剛大人否之其道
乃亨象曰大人否亨不亂羣也音義亨許庚反疏正義曰包
之世而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉之
時小人路通故於小人為吉也大人否亨者若大人用
此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨故曰不亂羣
者此釋所以大人否亨之意良由否閉小人防之以待
其道小人雖盛不敢亂羣故言不亂羣也
六三包羞注俱用小道以承其上而位不當所以包羞
也象曰包羞位不當也疏正義曰包羞者言羣陰俱用
小人之道包承於上以失位不當所以包羞恥辱
九四有命无咎疇離祉注夫處否而不可以有命者以
所應者小人也有命於小人則消君子之道者也今初
志在君處乎窮下故可以有命无咎而疇麗福也疇謂
初也象曰有命无咎志行也音義疇直留反鄭作古罩字疏正義
命无咎者九四處否之時其陰爻皆是小人若有命於
小人則君子道消也今初六志在於君守正不進處于
窮下今九四有命命之故无咎曾能祉者疇匹謂初六也麗也言九四命初易既无咎故曰有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初六志意得行
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑注居尊得位能
休否道者也施否於小人否之休也唯大人而後能然
故曰大人吉也處君子道消之時已居尊位何可以安
故心存將危乃得固也象曰大人之吉位正當也音義
休虛虬反美也又許求反息也注同疏正義曰休否者休美也謂能行休
美之事於否塞之時能施此否閉之道道絕小人則是否之休美者也故云休否大人吉
者唯大人乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡繫于苞桑者在道消之世居於尊位而過小人必
近危難須恒自戒慎其意常懼其危亡言丁寧戒慎如
此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固
也若能其亡其亡以自戒慎則有繫于苞桑之固无傾
危也象曰位正當者釋大人吉之義言九五居尊得位
正所以當道絕小人得其吉注正義曰心存將危解其
亡其亡之義身雖安靜心意常存將有危難但念其亡
其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞桑者取會韻之
義又桑之為物其根衆也衆則牢固之義
上九傾否先否後喜注先傾後通故後喜也始以傾為
否後得通乃喜象曰否終則傾何可長也疏正義曰處
道已終此上九能傾毀其否故曰傾否也先否後喜者
否道未傾之時是先否之道否道已傾之後其事得通
故曰後有喜也象曰否終則傾何可長者釋傾否之義
否道已終通道將至故否之終極則傾損其否何得長
久故云何可長也

同人于野亨利涉大川利君子貞音義同人和同也離宮歸魂卦疏正義曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心無私處非迫狹遠至于野乃得亨通故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同易涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人注二為同人之主同人曰同人于野亨利涉大川乾行也注所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行不以武而以文明用之相應不以邪而以中正應之君子正也故曰利君子貞唯君子為能通天下之志注君子以文明為德音義邪似反疏正義曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人者此釋卦名所以能同於人之義柔得位得中者謂六二也上應九五是應於乾也同人于野亨利涉大川乾行者釋同人于野亨利涉大川之義所以能如此者由乾之所行也言乾能行此德故特云同人非六二之所能也故特云同人

故特曰同人曰文明以健中正而應君子正也注行健不以武而以文明之相應不以邪而以中正應之君子正也故曰利君子貞唯君子為能通天下之志注君子以文明為德音義疏正義曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人者此釋卦名所以能同於人之義柔得位得中者謂六二也上應九五是應於乾也同人于野亨利涉大川乾行者釋同人于野亨利涉大川之義所以能如此者由乾之所行也言乾能行此德非六二之所能也故特云同人

象曰天與火同人注天體於上而火炎上同人之義也君子以類族辨物注君子小人各得所同音義炎上之上時掌反疏正義曰天體在上火又炎上取其性同故云天與火同人君子以類族辨物者族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨物各同其黨使自相同不間雜也

初九同人于門无咎注居同人之始為同人之首者也无應於上心无繫吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與為咎象曰出門同人又誰咎也音義或作係係本作繫係疏正義曰同人于門者居同人之首无應於上心无係吝亦无咎之義既心无係吝出門同人无咎也象曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言既心无係吝出門逢人皆同則誰與為咎

六二同人于宗吝注應在乎五唯同於主過主則否用心褊狹鄙吝之道象曰同人于宗吝道也音義否方有反又備鄙反褊必淺反狹戶夾反疏正義曰係應在五而和同於人在于宗廟是鄙吝之道故象云吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興注居同人之際履下卦之極不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乖其道貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯亢也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興者也三歲不興安行也注安辭也音義能興者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也疏正義曰伏戎于莽者莫湯反王肅宴宴反鄭云叢木也物或作朋比毗志反當如字量音良又音亮

九三處下卦之極不能包弘上下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但九五剛健九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之中升其高陵三歲不興者唯升高陵以望前敵量斯勢也縱令更經三歲亦不能興起也象曰伏戎于莽敵剛者擇伏戎于莽之義以其當九五之剛不敢顯亢故伏戎于莽三歲不興安行者釋三歲不興之義雖經三歲猶不能興起也安辭也猶言何也既三歲不興五道亦已成矣何可行也故云安行也此爻亦假物象也象曰乘其墉義弗克攻吉者以象墉攻三不能克之義所以象墉攻三不能克者以其邊義衆所不從故云義不克也其吉則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困苦而反歸其法則故得吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇注象曰柔得位得中而應乎乾曰同人曰同人然則體柔居中衆之所與執剛用直衆所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷假外物以明人事注正義曰不能包弘上下通夫大同者是包弘上下通夫大同今

也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克之然後相遇也象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也音義號戶羔反咷道刀反號咷啼呼也疏正義曰同人先號咷者五與二應用其剛直衆所未從故九五先二欲相和同九三九四與之號二也五未得二故志未和同於二故先號咷也而後笑者處尊位戰必克勝故後笑也大師克相遇者不能使物自歸已用其剛直必以大師與三四戰克乃得與二相遇此文假物象以明人事象曰同人之先以中直者辭先號咷之意以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也但衆略號咷之字故直云同人之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義所以必用大師乃能相遇也以其用大師與三四相伐而得克勝乃與二相遇故

言相克也

上九同人于郊无悔注郊者外之極也處同人之時最在於外不獲同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志象曰同人于郊志未得也注凡處同人而不泰焉則必用師矣不能忘楚廢國愈甚益為它災是以同人不弘剛健之文皆至用師也音義遠于萬反爭鬬之爭疏正義曰同人于郊者處同人之極最不能忘楚廢國愈甚益為它災是以同人不弘剛健之文皆至用師也音義遠于萬反爭鬬之爭疏正義曰同人于郊者外雖欲同人人必在於外而同不與宗家之爭已是不獲同志也若已為郊境之則獲其同志意也若已為郊境之內是遠于內爭也以遠內爭故无悔吝者以在外郊故未得志也凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志則必用師矣楚人亡于闉之曰惜乎其志不大也不曰人亡亡人得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚救陳在城父卒此廢國而致它災也引此者證同人不弘皆至用師矣

䷍乾下離上

大有元亨注不大通何由得大有乎大有則必元亨矣音義大有包容豐富之象乾宮歸魂卦疏正義曰大有元亨者豪處尊位大有元亨通故云大有元亨象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有注處尊位大有既能大有則其物大並應能大所有故稱以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨注德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯在於外雖欲同人人必球已不獲所同其志未得然雖陽在於外遠於內之爭訟故无悔吝也象曰志未得者

應天則大時行元遠是以元亨疏正義曰大有者釋此卦名大有之義大中者謂六五處大中之位大中而上下應之中泰處尊位是其大也居上卦之内是其中也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨者釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而時行者諸氏莊氏云六五應九二九二在乾體故云應乎天也德應乎天則行不失時以時而行則萬物大得亨通故云是以元亨注正義曰剛健不滯者剛則物不壅滯也文明不犯者文理明察則不犯於物也應天則大者能應於天則盛大也時行无違者以盛大而時行故无違也以有此諸事故大通而元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命注大有包容之象也故遏惡揚善成物之美順天天德休物之命音義遏於葛反止也徐又音謁休虚虬反美也徐又許求反疏正義曰君子者大有包容之義故君子象之亦當包含遏匿其惡揚其善順奉天德休美物之性命皆取含容之義也不云天在火下而云火在天上者天體高明火性炎上火是照耀之物而在於天上是光明之善无所不照亦是包含之義又為揚善之理也

初九无交害匪咎艱則无咎注以夫剛健為大有之始不能履中滿而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎艱則无咎也象曰大有初九无交害也疏正義曰以夫剛健為大有之始不能履中謙退雖无交初之世火必有炎其欲匪咎能自艱難異志則得无咎故云无交害匪咎艱則无咎也

注正義曰不能履中謙退雖无交初之世火必有炎其欲匪咎能自艱難異志則得无咎故云无交害匪咎艱則无咎也

九二大車以載注任重而不危有攸往无咎注健不遑中為五所任任重不危致遠不泥故可以往而无咎也象曰大車以載積中不敗也音義車王肅剛余反荀本作輿泥乃計反疏正義曰大車以載者體是剛健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此假外象以喻人事有攸往无咎者堪當重任故有所往无咎者以居夫位嫌有凶咎故云无咎也象曰積中和堪受所積之物聚在身上不至於敗也注正義曰任重而不危

大敗者釋大車以載之意大車謂牛車也載物既積聚身有中和堪受所多故云任重車材彊壯故不有傾危也

九三公用亨于天子小人弗克注處大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害可待也象曰公用亨于天子小人害也音義亨許庚反通也下同疏正義曰公用亨于天子者衆家並香兩反京云獻也干云享宴也姚云享祀也九三處大有之時居下體之極乘剛健之上履得其位與五同功五為王位三既與之同功則威權之盛莫與比焉乃得通乎天子之道故云公用亨于天子小人弗克者小人德劣不能勝其位必致禍害故云小人弗克也注正義曰與五同功者

聲解云三與五同功此云與五同功明五為王位三既能與五之同功則威權與五相似故云威權之盛莫過焉

九四匪其彭无咎注既失其位而上近至尊之威下比分權之臣其為懼也可謂危矣唯夫有聖知者乃能免斯咎也三雖至盛五不可含能辯斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也象曰匪其彭无咎明辯晢也注明猶才也音義彭步郎反子夏作旁干云彭亨驕滿貌王肅云壯也虞作尪姚云彭旁徐音同近如字亦附近之近比毗志反知音智舍音捨數色主反晢章舌反王廣作逝同音徐李之世反又作哲

六五厥孚交如威如吉注居尊以柔處大以中无私於物物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何為而不威如為大有之主而不以此道吉可得乎象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也音義難依象宜如字一音乃旦反易以豉反疏正義曰厥孚交接也如語辭也六五居尊以柔處大以中无私於物上下應之故其誠信著物來交接故云厥孚交如也威是畏也既誠且信不言而教敬故云威如以用此道故得吉也象曰信以發志者釋厥孚交如之義由已誠信發起其志故上下應之與之交接也威如之吉易而无備者釋威如之吉之義所以无所防備物自畏之故云易而无備也

上九自天祐之吉无不利注大有豐富之世也處大有之上而不累於位志尚乎賢者也餘爻皆乘剛而已獨乘柔順也五為信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也履豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也交有三德盡夫助道故繫辭具焉象曰大有上吉自天祐也音義古音又果劣偽反下同盡津忍反繫音係疏正義曰釋所以大有上九而得吉者以有三德從天已下悉祐之故云自天祐之注正義曰不累於位志尚乎賢者既居豐富之時應須以富有為累也既居无位之地不以富有懷心是不繫累於位既能清靜高絜是慕尚賢之行也又有三德者五為信德而已履焉履信之謂是一也以剛乘柔思順之義是二也不以物累於心高尚其志尚賢者是三也交有三德盡夫助道者天尚祐之則物无不祐故云盡夫助道也

周易注疏卷三

周易注疏卷三考證

師卦辭丈人吉○崔憬曰子夏傳作大人李鼎祚云衆云能以衆正可以王矣老子曰域中有四大而王居其一焉作大人是也 臣照

按師卦之義成于九二為衆所歸也夫在下位而為衆所歸惟師乃可所為閫以外將軍制之人主不從中制也彖曰丈人丈曰長子其義同也非丈人則三軍無所托命故丈人吉也

若易言大人者位尊者之通稱言君子者德尊者之通稱言后者君也言先王者舉古聖君以為後世法也義各有取師稱丈人不可與大人混也子夏傳作大人蓋亦傳寫之訛而李鼎祚從而為之辭

六四注疏漢書韓信云兵法欲右背山陵前左山澤○ 臣良裘

按此非韓信語云字上當有傳字

六五田有禽利執言注物先犯已故可以執言而無咎也○郭京曰利執之誤作利執言之字行書向下引脚稍類言字轉寫仍誤言字無義理可安 臣良裘

按

程傳云執言奉辭也文無不安

比永比吉也比輔也○郭京曰吉字下誤增也字凡永先舉蹤辭後以義結皆有也字蹤辭下竝無也字臣清植按朱子亦云也字羨當作比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字與郭京之說正同

初六注以不信為比之首禍莫大焉故必有孚盈缶然後乃得免比之咎○郭京曰此盈缶二字疑衍下文處比之首應不在一心無私吝則莫不比之著信立誠盈溢乎質素之器等句方釋盈缶之義此處不應有盈缶二字

九五象舍逆取順失前禽也○郭京曰舍逆取順句誤在失前禽上此小象第一第三句竝先舉爻辭後以義結中間一句獨先申義後舉爻辭三百八十三爻竝無此例臣清植按上文位正中也此曰失前禽也以禽與中叶攷象傳內以禽字與東部字為韻者凡三見屯三爻象禽與窮叶此與中叶恒四爻象禽與容叶吳棫韻補以禽為渠容切而引焦氏易林吉日車攻田弋獲禽宣王飲酒以告嘉功之文為証疑自漢以前有此音也

履六三注志存於王頑之甚也○毛居正曰志存於五作王誤正義云以六三之微欲行九五之事解注志存於五也紹興本興國軍本皆誤作王唯建安余氏本作五象辭履帝位而不疚注云言五之德此為六四剭剭○釋文本作篇篇釋云如字子夏傳作剭剭向本同云輕舉貌古文作偏偏今本俱作剭剭蓋從子夏傳本也

泰九二包荒○包石經作苞象同

九三象无往不復天地際也○釋文本作無平不陂

象剭剭不富皆失實也○郭京曰皆反實也反誤作失注云坤爻皆榮下復下是坤位本實之處義在剭剭

反歸本實之地非失其本實也臣良棐按易義陰虛陽實失實正解不富之義京言未當否象君子以儉德辟難不可榮以祿○臣良棐按虞翻本作不可營以祿云榮或作營又云儉或作險按後漢書章懷注引易作險六二包承○包石經作苞下包蓋同大有象疏六五應九二九二在乾體故云應乎天也○監本作六五應乾九二亦與五為體誤今依閩本改象注過惡揚善成物之美順夫天德休物之命○監本作過惡揚善成物之性順天休命順物之命推尋文義順夫天德解順天二字休物之命解休命二字休美也監本誤今依閩本改九三音義享許庚反通也衆家並香兩反京云獻也干云享宴也姚云享祀也○臣清植按此享字注疏並作享通解朱子本義云春秋傳作享古者享通之享是也陸氏既以許庚反音作享獻之享則其意似亦以享之義為長香兩反音作享獻之享復云衆家並享之類是也烹飪之烹皆作享字按享通之作享者元

周易注疏卷三考證

謹案第九頁前一行二為五應刊本應訛貞據毛本改

第十二頁後四行今上九獨能固三九之路刊本今訛乎據毛本改

覆校官編修臣查　瑩

校對官檢討臣陳夢元

謄錄監生臣何廷宰

欽定四庫全書卷四

經部

周易注疏卷四

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書

周易注疏卷四

周易注疏卷四

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

上經謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁

☶☷艮下
☷☷坤上

謙亨君子有終音義

謙卑退為義屈己下物也兌宮五世卦子夏作噦云噦謙也疏正義曰謙者屈躬下物先人後己以此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有終也然棄謙卦之象謙為諸行之善是利貞及吉者元是物首也利貞是幹正也於人既為謙退何可為之首也以謙下人何以幹正於物故不云元與利貞也謙必獲吉其吉可知故不言之凡易經之體有吉理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉理分明故不云吉也諸卦言吉者其義有嫌者文無善惡也若行事有善則吉乃隨之若行事有惡則不得其吉諸稱吉者嫌其不吉故稱吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不行此事則无吉若行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆言吉事亦放此亦有大人為吉於小人為凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人為吉大人為凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利之類是也但易之為體不可以一為例今各隨文解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並云吉者謙卦是總諸六爻其善既大故不須云吉也六爻各明其義其義有優劣其

德既小嫌其不吉故須吉以明之也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙尊而光卑而不可踰君子之終也音義濟節細反上時掌反下注上行同虧馬本作毀福京本作富惡烏路反卦末注同好呼報反疏正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者此釋亨義也欲明天地上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地道既上行天地相對則天道下濟也且艮為陽卦又為山天之高明令在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑菜而氣上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此已下廣說謙德之美以結君子能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中則昃月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者流布謙者也鬼神害盈而福謙者盈而好謙者盈溢膨慢皆以惡之謙退恭巽惡皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑而不可踰越是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施注多者用謙以為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平也音義裒蒲侯反鄭荀董蜀才作捋云取也字書作掊減稱尺證反施始豉反注同疏正義曰裒多者君子若能用此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多益寡也稱平也施與也言君子裒多即謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱物平施也物之先寡者而亦得其施也故云稱物平施也此謙卦之象以山為主是於山為謙在地中今乃云地中有山者意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也注正義曰多者用謙以為裒者爾雅釋詁云裒聚也於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以為裒也少者用謙以為益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以為益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵禄隨其官之高下考其謙之多少皆因其多少而施與之也

初六謙謙君子用涉大川吉注處謙之下謙之謙者也能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也象曰謙謙君子卑以自牧也注牧養也音義難乃旦反牧牧養之徐音目一音茂疏正義曰謙謙君子者能體謙謙唯君子能之以此涉難其吉宜也用涉大川假象言也象曰卑以自牧者牧養也解謙謙君子之義恒以謙卑自養其德也

六二鳴謙貞吉注鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉象曰鳴謙貞吉中心得也疏正義曰鳴謙者謂聲名也二處正得中行

謙廣遠故曰鳴謙正而得吉也象曰中心得者鳴聲中吉以中和為心而得其所故鳴謙得中吉也

九三勞謙君子有終吉注處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下綏勞謙匪解是以吉也象曰勞謙君子萬民服也音義解佳賣反疏正義曰勞謙君子者處下體之極履得其位上下无陽以分其民上承下接勞倦於謙唯君子能終而得吉也象曰萬民服者釋所以勞謙之義以上下羣陰象萬民皆來歸服事須引接故疲勞也

六四无不利撝謙注處三之上而用謙焉則是自上下下之義也承五而用謙順則是上行之道也盡乎奉上下下之道故无不利指撝皆謙不違則是上行之道也盡乎奉上撝謙不違則也象曰无不利撝謙不違則也音義撝毀皮反指撝也義與麾同書云右秉白旄以麾是也馬云撝猶離也鄭讀為宣下下上遐嫁反下如字下句同疏正義曰元不利者處三之上義承五而用謙順則是上行之道盡乎奉上下下之道故元不利也象曰指撝皆謙不違謙之義所以指撝皆謙者以不謙順故能不富而用其鄰也以謙順而侵伐所伐皆驕逆也象曰利用侵伐征不服也音義侵王廣作寢疏正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贍鄰里乃能用之六五不富以其鄰利用侵伐无不利注居於尊位用謙有驕逆不服則須伐之以謙得衆故利用侵伐无不利者

上六鳴謙利用行師征邑國注最處於外不與內政故其居在於外其內立功之志猶未得也可用行師征邑國之意經言利用象改利為可者言動之所起興於利者凡人若不見利則心无所動令動

之所以起者見利乃動故云興於利也飲食必有訟必有衆起者欲明為利乃有動動而致訟訟則起兵故序卦需為飲食飲食必有訟訟卦也爭訟必興兵故訟卦之後次師卦也

☳震上 ☷坤下

豫利建侯行師音義

豫餘慮反悅豫也備豫也馬云豫樂震宮一世卦 疏正義曰謂之豫樂也動而衆說故可利建侯也以順而動動不違衆衆皆說豫之義大矣哉之倒是也二歎時并用如險之時用大矣哉之倒是也三歎時并用如豫之時義大矣哉之倒是也夫立卦之體各象其義豫之時義大矣哉者歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之倒是也二歎時并用如險之時用大矣哉之倒是也三歎時并用如豫之時義大矣哉者歎美為豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文故人服也豫之時義大矣哉者歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之倒是也二歎時并用如險之時用大矣哉之倒是也三歎時并用如豫之時義大矣哉之倒是也夫立卦之體各象其義豫之時義大矣哉者歎美為豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文故人服也豫之時義大矣哉者歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之倒是也二歎時并用如險之時用大矣哉之倒是也三歎時并用如豫之時義大矣哉之倒是也夫立卦之體各象其義豫之時義大矣哉者歎美為豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文故人服也豫之時義大矣哉者歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之倒是也二歎時并用如險之時用大矣哉之倒是也三歎時并用如豫之時義大矣哉之倒是也夫立卦之體各象其義豫之時義大矣哉者歎美為豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文故人服也豫之時義大矣哉者歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之倒是也二歎時并用如險之時用大矣哉之倒是也三歎時并用如豫之時義大矣哉之倒是也夫立卦之體各象其

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉音義

忒他得反鄭云差也京作貸 疏正義曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉○正義曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎者此釋豫卦之理也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎者此釋利建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天地亦如聖人而為之也天地尊大而速神之難者猶尚如之況於封建諸侯行師征伐乎難者既從易者可知若建侯能順動則人從之行師能順動則衆從之天地以順動故日月不過而四時不忒自此以下廣明天地聖人順動之功也若天地以順而動則日月不有過差依其晷度四時不有忒變寒暑以時聖人以順動則刑罰清而民服者聖人能以理順而動則不赦有罪不濫无辜故刑罰清也刑罰當理雖知居時之難此事不小而未知何用之耳故坎險蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可為常斟酌得宜是用時之大畧舉險難等三卦餘從可知矣又言義者始卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四卦卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故總云義也隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義大矣哉歎坎此意又取隨逐其時故變云隨時之義非但其中別有義三卦皆云時用紮睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則是大人能用故云大矣哉其中更有餘義唯大人能用

故云用不云義也坎卦時用則與睽寨稍別故注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽寨時用文同而義異也解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦之名則其意具盡中間更无餘義故不言義其卦名之事已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有為之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即盡更無餘意故直稱時不云義文畧不云用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考音義奮方問反殷於勤反馬云盛也說文云作樂之盛稱殷京作隱薦將電反本又作薦同或作薦非名耳非**疏**正義曰案諸卦之象或云雲上於天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故曰雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考若周是正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也

初六鳴豫凶注處豫之初而特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴象曰初六鳴豫志窮凶也疏正義曰鳴豫者處豫之初而獨得應於四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則淫荒獨得於樂所以凶也象曰志窮凶者釋鳴豫之義而特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴象曰初六鳴豫志窮凶也疏正義曰鳴豫者處豫之初而獨得應於四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則淫荒獨得於樂所以凶也象曰志窮凶者釋鳴豫之義

六二介于石不終日貞吉注處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辯必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣象曰不終日貞吉以中正也音義介音界纖介古文作砎磨砎也馬作扴云觸小石聲說音悅**疏**正義曰介于石者得位履中安夫貞正不苟求逸豫上交不諂下交不瀆知幾事之初始明禍福之所生不苟求逸豫守志耿介似於石然見幾之速不待終竟一日去惡修善恒守正得吉也象曰以中正者釋貞吉之義所以見其惡事即能離去不待終日守正吉者以此六二居中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也

六三盱豫悔遲有悔注居下體之極處而卦之際履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣象曰盱豫有悔位不當也音義盱香于反睢盱也向云睢盱大也鄭云誇也說文云張目也字林火孤反又火于反子夏作紆京作汙姚作盱云日始出引詩盱日始旦睢香維反說文云仰目也字林火佳反**疏**正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫之主盱謂睢盱睢

盱者喜悅之貌若睢盱之求豫則悔吝也遲有悔者居豫之時若遲停不求於豫亦有悔也象曰位不當者解其盱豫有悔之義以六三居不當位進退不得其所故盱豫有悔但象載經文多從省畧經有盱豫有悔遲有悔而文具載象唯云盱豫有悔不言遲者畧其文也故直云盱豫舉其欲進畧云有悔舉其遲也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪注處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾也象曰由豫大有得志大行也音義由從也鄭云用也馬作猶云猶豫疑也盍胡臘反合也簪徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同王肅又祖感反古文作

貸京作撍馬作臧荀作宗虞作哉哉叢合也蜀才本依京義從鄭**疏**正義曰由豫大有得者處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故云由豫也大有得者衆陰皆歸是大有所得勿疑朋盍簪者盍合也簪疾也若能不疑於物以信待之則衆陰羣朋合聚而疾來也象曰志大行者釋由豫大有得之意衆陰既由之而豫大有所得是志意大行也

六五貞疾恒不死注四以剛動為豫之主專權執制非己所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡是以必常至于貞疾恒不死而已象曰六五貞疾乘剛也正義曰貞疾恒不死者四以剛動為豫之主專權執制非己所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡是以必常至于貞疾恒不死而已象曰六五貞疾乘剛也

上六冥豫成有渝无咎注處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必有渝變然後无咎象曰冥豫在上何可長也音義冥於定反鄭讀為鳴渝羊朱反盡津忍反樂音洛**疏**正義曰處動豫之極極豫盡樂也王廙云深也又如俔畫作夜不能休已滅亡在近有渝變也若能自思改變不為冥豫乃得无咎也

三三 震下 兌上

隨元亨利貞无咎音義隨從也震宮歸魂卦**疏**正義曰元亨者於相隨之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當時之義即有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也有此四德則有咎也與前五卦其義稍別四德若不已日乃孚則無四德與乾坤屯臨无妄隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行此美方得在後始致四德者於卦則不言其德也若謙泰及復之等德義既美行之不已久必致凶其德未具故卦不顯四德也其諸卦之三德已下其義大畧亦然也

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉**注**震剛而兌柔也以剛下柔動而說之說乃得隨也為隨而不大通逆於時也相隨而不為利正災之道也故大通利貞乃得无咎也為隨而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉**音義**而下之下遐嫁反注下柔同說音悅注下皆同大亨貞本又作大亨利貞天下隨時王肅作隨之隨時之義王肅本作隨之時令力呈反否備鄙反

疏正義曰隨者此釋隨卦之義所以致此隨者由剛來而下柔剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也大亨貞元咎而天下隨時者以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞元咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣哉若以元亨利貞則天下隨從即隨之義意廣大矣哉謂隨之初始其道未弘終久義意而美大也特云隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也**注**正義曰為隨而不大通逆於時者物既相隨之時若王者不以廣大開通使物開塞是違逆於隨從之時也相隨而不為利正災之道者凡物之相隨多曲相朋附不能利益於物守其正直此則小人之道長災禍及之故云災之道也隨之所施唯在於時者釋隨時之義言隨時施設唯在於得時若能大通利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異而不隨否之道者凡所遇之時體無恒定或值不動之時或值相隨之時舊來恒往今須隨從時既殊異於前而不使物相隨則是否塞之道當須可隨則隨逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息**注**澤中有雷動說之象也物皆說隨可以元為不勞明鑒故君子嚮晦入宴息也**音義**嚮本又作向許亮反王肅本作鄉音同宴徐烏練反王肅烏顯反

疏正義曰說卦云動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入宴息者明物皆說豫相隨不勞明鑒故君子象之鄭玄云晦宴也猶人君既夕之後入於宴寢而止息

初九官有渝貞吉出門交有功**注**居隨之始上无其應宜者也故官有渝變隨不失正也出門无違何所失哉

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也**音義**官蜀才本作館

疏正義曰官有渝者官謂執掌之職人心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝變也此初九既无其應元所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以欲隨是從故貞吉也出門交有功者所隨不以私欲故見善則往隨之以此出門交獲其功象曰官有渝從正吉者釋官有渝之義所執官守正直此則小人之道能隨時渝變以見貞正則往隨從故云從正吉出門交有功不失者釋交有功之義以所隨之處不失正道故出門即有功也**注**正義曰言隨不以欲以欲隨宜者若有其應則有私欲以无偏應是所隨之事不以私欲有正則從是以欲隨其所宜

六二係小子失丈夫注陰之為物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體分柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處已上初處已下故曰係小子失丈夫也象曰係小子弗兼與也疏正義曰小子謂初九也丈夫謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱丈夫六二統是陰柔不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不能往應於五故云失丈夫也象曰弗兼與者釋係小子之意既隨此初九則失彼九五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞注陰之為物以處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱元應亦欲於己隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子也象曰係丈夫志舍下也注下謂初也音義舍音捨下文同疏正義曰六三陰柔近於九四是係於丈夫也初九既被六二之所據六三不可復往從之是失小子也隨有求得者三欲往隨於四四亦更无他應已往隨於四四不能逆已是三之所隨有求而皆得也利居貞者已非其正以係於人不可妄動唯利在居貞也象曰志舍下者釋係丈夫之義處守正故云利居貞也象曰志舍下者釋係丈夫之義

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎注處說之初下處隨世盡隨時之宜得物之誠故嘉吉也象曰孚于嘉吉位正中也音義盡津忍反一本作中正　疏正義曰孚于嘉吉者嘉善也履中居正而處隨時之義得物之誠故嘉善也履中居正而處隨世盡隨時之宜得

信故獲美
善之吉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山注隨之為體陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從故拘係之乃從也率土之濱莫非王臣而為不從王之所討也故維之王用亨于西山者兌為西方山者途之險隔也處西方而為不從故王用通于西山象曰拘係之上窮也注處于上極故窮也音義拘句于反亨許庚反通也陸許兩反云祭也濱音賓疏正義曰最處上極不從者也隨道已成而特不從故須拘係之乃始從也維之王用亨于西山者兌為西方山者途之險也處西方而為不從故王用通于西山象曰拘係之上窮也注處于上極故窮也音義拘句于反亨許庚反通也陸許兩反云祭也濱音賓疏正義曰最處上極不從者也隨道已成而特不從故須拘係之乃

事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事義當然也蠱元亨而天下治者釋元亨之義以有為而得元亨是天下治理也利涉大川往有事也蠱者有事之時拔征危難往當有事故利涉大川此則假外象以明義也民之犯令告之已終更復從始告之殷勤不已若天之行四時既終更復從春為始象天之行故云天行也注正義曰蠱者有事待能之時者物既蠱壞須有事營為所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者甲為十日之首故以創造之令為在後諸令之首故以創造之令謂之為甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤語之使曉知新令而後乃

誅誅謂兼通責讓之罪非專謂誅殺也

象曰山下有風蠱君子以振民育德注蠱者有事而待能之時也故君子以濟民養德也音義振舊之慎反濟子禮反振仁厚也育王肅作毓古育字**疏**正義曰必云山下有風者風能搖動林木山下有風取君子能以恩澤下振於民育養己德振民育德象山下有風之義也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉注處事之首始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌堪其任者也故曰有子也任為事首能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是以危也能堪其事故終吉象曰幹父之蠱意承考也注

承故意承而已音義有子考无咎考絕句周依馬王肅以同**疏**正義曰幹父之蠱者處事之首以柔巽之質幹父之事堪其任也有子考无咎者有子堂反盡津忍反下皆考乃无咎也以其處事之初若不堪父事則考有咎也爲終吉者爲危也既爲事初所以危也能堪其事所以終吉也象曰意承考也注凡堪幹父事不可小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已

九二幹母之蠱不可貞注居於內中宜幹母事故曰幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈己剛既幹且順故曰不可貞也幹不失中得中道也象曰幹母之蠱得中道也音義振舊之慎反濟子禮反師讀音真振也

道也疏正義曰居內處中是幹母事也不可貞者婦人之性難可全正宜屈已剛不可固守貞正故云不可貞也象曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中之道故云得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎注以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖有小悔終无大咎象曰幹父之蠱終无咎也疏正義曰幹父之蠱小有悔者以剛幹事而无其應故小有悔也无大咎者履得其位故終无大咎也

六四裕父之蠱往見吝注體柔當位幹不以剛而以柔

和能裕先事者也然无其應往必不合故曰往見吝象曰裕父之蠱往未得也音義裕羊樹反馬云寬也鄭劣僞反疏正義曰裕父之蠱者體柔當位幹事以柔和能容裕父之事也往見吝者以其无應所往見吝故往未得也六五幹父之蠱用譽注以柔處尊用中而應承先以斯任威力也疏正義曰幹父之蠱用譽者以柔處尊用中釋幹父用譽之義承先以斯和之德不以威力故云承以德也

上九不事王侯高尚其事注最處事上而不累於位不事王侯高尚其事也音義不事王侯志可則也疏正義曰不事王侯高尚其事者說處事上不復以世事為心不係累於職位故不承事王侯但自尊高蓋尚其清虛之事故云高尚其事也象曰志可則也可則者釋不事王侯之義身既不事王侯則清虛高尚可法則也

臨元亨利貞至于八月有凶音義臨如字序卦云大也坤宮二世卦疏正義曰臨卦名臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既浸長故元亨利貞也至于有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者何氏云從建子陽生至建未為八月褚氏云自建寅至建酉為八月今案此注建丑至于八月建申之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消宜據否卦之時故以戒之也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆注相臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故物无違也

是以君子教思无窮容保民无疆也音義恩息吏反疆居良反注同
疏正義曰澤上有地者欲見地臨於澤在上臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者君子於此臨卦之時其下莫不喜悦和順在上但須教化思念无窮已也欲使教恒不絶也容保民无疆者容謂容受也保安其民无有疆境之闕遠故云无疆也

初九咸臨貞吉注咸感也感應也有應於四感以臨者也四履正位而已應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也象曰咸臨貞吉志行正也疏正義曰咸感也有應於四感之而臨志行得正故貞吉也象曰咸臨貞吉志行正者釋咸臨貞吉之義四既履得正位已往與之相應是已之志意行而歸正也

九二咸臨吉无不利注有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无不利必未順命也象曰咸臨吉无不利未順命也音義勝升證反下同疏正義曰咸臨吉者咸感也有應於五是感以臨而得其吉也无不利者二雖與五相應二體是剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛性則五所不從若純用柔性又損己剛性必須商量事宜有否乃得无不利也象曰未順命者釋无不利之義未可盡順五命須斟酌事宜有從有否故得无不利之義也

六三甘臨无攸利既憂之无咎注甘者佞邪說媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改修其道剛不害正故咎不長也象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也音義邪似嗟反下同媚密備反疏正義曰甘臨者謂甘美諂佞之世而以邪說臨物故无攸利既盡也若能盡憂其危則剛不害正故咎不長者能盡憂其事改過自修其咎則止不復長久故无咎也

六四至臨无咎注處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位能盡其至者也剛勝則柔危柔不失正則得无咎也象曰至臨无咎位當也音義位當本或作當位實非也疏正義曰至臨无咎者履順應陽不畏剛長而已應之履得之善而為臨故云至臨以柔不失正故无咎也象曰位當也

六五知臨大君之宜吉注處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不

行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉也象曰大君之宜行中之謂也音義知音智注同又如字疏正義曰臨大君之宜吉者處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之故臨明者竭其視聽知力者盡其謀能是知為臨之道大君之所宜以吉也象曰行中之謂者釋大君之宜所以得宜者正由六五處中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也

上六敦臨吉无咎注處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敦為德雖在剛長剛不害厚故无咎也象曰敦臨之吉志在內也疏正義曰敦臨吉无咎者敦厚也上六處坤之上敦厚而為臨志在助賢以敦為德故云敦臨吉雖在剛長而志行敦厚所以不咎故无咎也象曰敦臨之吉志在內者釋敦臨吉之義雖在上卦之二

䷓坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若注王道之可觀者莫盛乎宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡畧不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也音義觀官喚反下乾宮四世卦盥音管薦王又作廌同牋練反不薦王肅本作觀薦顒魚恭反復扶又反下之觀同既貴故在下大觀今大觀在於上又順而和巽居中得正以觀於天下謂之觀也此釋觀卦之名觀盥而不薦有孚顒若下觀而化者釋有孚顒若之義本由在下觀效在上而變化故有孚顒若也觀天之神道而四時不忒者此盛明觀卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而四時不忒變神道者微妙无方理不可

設教而天下服矣天之神道唯身自行善垂化於人不假言語教戒不須威刑恐逼在下自然觀化服從故云天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教音義省悉井反疏正義曰風行地上者風主號令行于地上猶如先王設教在於民上故云風行地上觀也先王以省方觀民設教者以省視萬方觀看民之風俗以設於教非諸侯以下之所為故云先王也

初六童觀小人元咎君子吝注處於觀時而最遠朝美體分陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已元所能為小人之道也故曰小人元咎君子處大觀之時而為童觀不亦鄙乎象曰初六童觀小人道也音義童馬

云猶獨也鄭云稚也遠哀萬反朝直遙反鑒古暫反下同趣促裕反疏正義曰童觀者處近之美體是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀望也小人无咎君子吝者為此觀者趣在順從而已猶有應焉不為全蒙所見者狹故曰閱觀居內得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒閱觀而已誠可醜也象曰閱

六二闚觀利女貞注處在於內寡所鑒見體分柔弱從順而已猶有應焉不為全蒙所見者狹故曰闚觀居內疏正義曰闚觀利女貞者既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闚竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫之所為之事也注正義曰猶有應焉不為全蒙者六二雖全是童蒙如初六也故能闚而外觀此童觀闚觀皆積為去聲也

六三觀我生進退注居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退也象曰觀我生進退未失道也注處進退之時以觀進退之幾未失道也音義比毗志反疏正義曰觀我生進退者我我身所動出三居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退也

之極是有可進之時又居上體之下復是可退之地進則不為童觀近則未為觀國居在進退之處可以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相幾未失其道故曰觀我生進退也道得名焉者道是開通生利萬物故繫辭云生生之謂易是道為生也

六四觀國之光利用賓于王注居觀之時最近至尊觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也象曰觀國之光尚賓也音義觀國之觀如字或音近居近如字疏正義曰最近至尊是觀國之光者居在親近而得其位明習國之禮儀故宜利用賓于王庭也象曰尚賓者釋觀國之義以居近至尊之道志意慕尚為王賓也

九五觀我生君子无咎注居於尊位為觀之主宣弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察己道百姓有罪在予一人君子風著己乃无咎上為化主將欲自觀乃觀民也象曰觀我生觀民也疏正義曰九五居尊為觀之主四海之內由我而化我教化善則天下著君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也故曰觀我生君子无咎也象曰觀我生觀民者謂觀民以觀我故觀我即觀民也

上九觀其生君子无咎注觀我生自觀其道也觀其生為民所觀者也不在於位最處上極高尚其志為天下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无咎生猶動出也象曰觀其生志未平也注特處異地為衆所觀不為平易和光流通志未平也音義見賢遍反易以豉反○盡夫觀盛故觀至大觀在上以觀天下觀盥而不薦觀之為道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時處大觀之主觀之盛也並宜喚反餘不出者並音官大觀廣鑒亦音官大觀在上王肅音官疏正義曰觀其生者最以觀天下徐唯此一字作官音處上極高尚其志生亦道也為天下觀其己之道故云觀其生也君子无咎者既居天下可觀之地可不慎乎故君子謹慎乃得无咎也象曰志未平者釋觀其生所觀不為平易和光流通志未平也注正義曰生猶動之憂我有符同之慮故曰志未平也出者或動或出是生長之義故云生猶動出六三九五皆云觀我生上九云觀其生此等皆為動出故於卦末註總明之也

噬嗑亨利用獄注噬齧也嗑合也凡物之不親由有閒也物之不齊由有過也有閒與過齧而合之所以通也刑克以通獄之利也音義噬市制反嗑胡臘反異宮五也卦韻研節反閒如字下同又音閑廁之閒與過一本作有過疏正義曰噬嗑者名假借口象以為義以物在於口則陽其上下若齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以為義以喻刑法也凡上下之間有物閒隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以刑除閒隔之物故利用獄也

象曰頤中有物曰噬嗑注頤中有物齧而合之噬嗑之義也噬嗑而亨注有物有閒不齧不合元由亨也剛柔分動不涸乃明雷電並合不亂乃章皆利用獄之義柔得中而上行雖不當位利用獄也注謂五也能為齧合而通必有其主五則是上行謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不

當位不害用獄也音義隨以之反不合本又作而合涸胡困反濁也雜也亂也章昭云汙辱也上時掌反注毋疏正義曰隨中有物曰噬嗑者此釋噬嗑名也案卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名者若義曲隱者先標卦名乃後言曰案諸卦之義先標卦名乃後言曰顯露則不先出卦名此乃夫子因義理文勢隨義而發不為例也噬嗑而亨者釋亨義由噬嗑而得亨也剛柔分動而明雷電合而章者釋利用獄之義剛柔既分才相涸雜故動而明也雷電既合而不錯亂故事得彰著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各是一事故剛柔分也明動雖各一事相須而用故雷電云合但易之為體取象既多若取分義則云震下離上若取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法音義勅敕力反此俗字也字林作勅

初九屨校滅趾无咎注居元位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至于著罰之既有雷電之體則雷電欲取明罰勅法可畏之義故連云雷電也

初九屨校滅趾无咎注居元位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至于著罰之大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者也即械也校者取其通名也象曰屨校滅趾不行也注過止於此其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡故得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬過

其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也膚者柔脆之物也象曰噬膚滅鼻乘剛也音義膚方于反馬云柔脆肥美曰膚盡津忍反分扶問反脆七歲反疏正義曰噬膚滅鼻者六二處中得位柔脆之物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻言用刑太深也无咎者用刑得其所疾謂刑中其理故雖滅鼻之義以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失位以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失

六三噬腊肉遇毒小吝无咎注處下體之極而履非其

其正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也音義腊音昔昔馬云晞於陽而煬於火曰腊腊肉鄭注周禮小物全乾曰腊疏正義曰噬腊肉者腊是堅刖之肉也毒者苦惡之物也三處下體之上失政刑人刑人不服若豁其腊肉非但難豁亦更生怨咎猶噬腊而難入復遇其毒味然也三以柔不乘剛刑不侵順道雖有遇毒之吝於德亦无大咎故曰噬腊肉遇毒小吝无咎也象曰位不當者謂處位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉注雖體陽爻為陰之主

之吉未足以盡通理之道也象曰利艱貞吉未光也音義乾音干肺鄭芺反馬云有骨謂之肺鄭云含食所遺也一曰脯也子夏作脯徐音脯荀董同疏正義曰噬乾肺者乾肺是鮮肉之乾者履不獲中而居其非位以斯噬物物亦不服故曰噬乾肺而得剛直可以利於艱貞金剛也矢直也噬乾肺非其位以斯道治物物亦不服雖如噬乾肺然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不服猶如噬乾肺而能得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之吉猶未能光大通理之道故象云未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎注乾肉堅也黃中也金

剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得當故雖厲而无咎也象曰貞厲无咎得當也疏正義曰噬乾肉者乾肉堅也以陰處陽以柔乘剛是金也既中而行剛能行其戮得黃金也貞厲无咎者已雖不正刑戮得當故雖厲而无咎害位雖不當而用刑得當故象云得當也

上九何校滅耳凶注處罰之極惡積不改者也罪非所懲故刑及其首主于滅耳及首非誡滅耳非懲凶莫甚

馬象曰何校滅耳聰不明也注聰不明故不慮惡積至于不可解也音義何何可反又音何本亦作荷音同下同王肅云荷揔聰不明也馬云耳無所聞鄭云目不明耳不聰王肅云言其聰之不明解佳買反極惡積不改故罪及其首何揔加械滅沒於耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象云聰不明也注正義曰何揔加械滅沒於耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象云聰不明也注正義曰罪非所懲者言其惡積既深尋常刑罪非能懲誡故云罪非所懲也及首非誡滅耳非懲者若罪來及首猶可誡懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誡故云及首非誡也校既滅耳將欲刑殺非可懲改故云滅耳非懲也

疏正義曰何校滅耳凶者何謂揔何處罰之

離下艮上

賁亨小利有攸往音義賁彼偽反徐音奔李軌音賁反傅氏云賁古斑字文章貌鄭云變也文飾之貌王肅符文反云有文飾黃白色艮宮一世卦疏正義曰賁亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不能大有所往故云小利有攸往也

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往注剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔不得中位故也又陽本在上陰本在下今陰來居坤柔分剛而下分柔而上何

釋賁亨之義不直言賁通云賁亨者由賁而致亨亨事義相連也若大哉乾元以元連乾者也柔來而文剛故亨柔來文剛以文相飾即有為亨故云賁亨之下不重以賁字結之者以亨之與賁相連而釋所以亨下不得重結賁字分剛上而文柔故小利有攸往者釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也柔此九二之中往居无位之地賁善從焉往无大利故小利有攸往也天文也者天之為體二象剛柔交錯成文明以止人之用此文明之道文明以止人文者文明離也以止艮也用此文明之道裁止於人是人之文德之教此賁卦之象既有天文人文欲廣美天文人文之義聖人用之以治於物也觀乎天文以察時變觀天文剛柔交錯相飾成文以察四時變者言聖人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中胔骼生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下也注正義曰分居上位不居於五者就性剛柔順不為物首故以居坤位得中是以亨乾之九二何以且若柔不分居乾二則不分居坤柔不得文明以止故也又陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何

因分剛向上分柔向下者今謂此本泰卦故也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下則是天地否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄注處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄音義明蜀才本作命折之舌反注同鄭云斷也斷音丁亂反疏正義曰山下有火賁者欽見大上照山有光明文飾也又取山含大之光明象君子內含文明以理庶政故云山下有火賁也以明庶政者用此文章明達以治理庶政故云无敢折獄者勿得直用果敢折斷訟獄

初九賁其趾舍車而徒注在賁之始以剛處下居於无位棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗乘之謂也象曰舍車而徒義弗乘也音義趾本作止鄭云趾足舍音捨下及注同車音居鄭張本作輿從漢時始有居音夫音扶疏正義曰賁而徒者在賁之始以剛處下居於无位之地乃棄於不義之車而從有義之徒步故云舍車而徒以其志行高絜不苟貳與乘是以義弗乘故象云義弗乘也

六二賁其須注得其位而无應三亦无應俱无應而比於上故曰賁其須也象曰賁其須與上與也音義須如字

從乡水邊作非比毗志反下同上附之上時掌反徧似遍反疏正義曰賁其須者須上附於面六二當上附於三若似賁飾其須頰也徧其所履以附於上與上同為興起故象云與上興也

九三賁如濡如永貞吉注處下體之極居得其位與二相比俱屢其正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也象曰永貞之吉終莫之陵也音義濡如乎反疏正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌濡如潤澤之理居得其位與二相比和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此長保貞吉物莫之陵故象云永貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾注有應在初而閡於三為已寇難二志相感不獲通享欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮絜其馬翰如以待雖屢正位未敢果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終元尤也象曰六四當位疑也匪寇婚媾終元尤也音義皤白波反說文云老人貌董音槃云馬白也亦作蟠寒案反據古豆反聞五戴反難乃旦反鄭曰作足横行曰皤鄭陸作燔音煩荀作波翰戶旦反董賈云馬舉頭高仰也馬荀云高也鄭曰正義曰賁如皤如者皤如者賁如華飾之貌濡如潤澤之理居得其位與二相比和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此

賁素故皤如也白馬翰如者但辭絜其馬其色翰如徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三為己應害乃得與初為應但礙於三故遲疑也若不當位則與初非應何須砍往而致遲疑也匪寇婚媾終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有寇難而為婚媾則終无尤過若犯寇難乃為婚媾則終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉注處得尊位為飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁于丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也象曰六五之吉有喜也音義賁黃本作世束帛子夏傳云五匹為束三玄二纁象陰陽也戔戔在千反馬云委積貌薛虞云禮之多也又音牋黃云猥積貌一云顯見貌子夏傳作殘殘喜如字徐許意反无妄大畜卦放此疏正義曰賁于丘園者丘園是質素之處六五處得尊位為飾之主若能施飾在於質素之處不華侈費用則所束之帛戔戔衆多也吝終吉者初時儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉而有喜也故象云六五之吉有喜也注正義曰為飾之盛者若宮室輿服之屬五為飾主若施設華飾在於輿服宮館之物則大道損害也施飾丘園盛莫大焉故賁于丘園乃落者束帛財物束帛乃戔戔也諸家注易多為此解但今案輔嗣之注全无聘賢之意且爻之與象亦无待士之文輔嗣云用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉此則普論為國之道不尚華侈而貴儉約也若從先師唯用束帛招聘丘園以儉約待賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用羔鴈玄纁蒲輪駟馬豈止束帛之閒而云儉約之事今觀注意故為此解耳

上九白賁无咎注處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也以白為飾而无憂得志者也象曰白賁无咎上得志也疏正義曰白賁无咎者處飾之終飾終則反素故任其質素不勞文飾故曰白賁无咎也守志任真得其本性故象云上得志也言居上得志也

周易注疏卷四考證

謙彖君子以裒多益寡○裒石經作裒

九三注上承下綏○綏本或作接

上六注未有居衆人之所惡而為動者所害○郭京曰不字誤作而字

豫初六象疏志窮凶者釋鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡故為凶也○惟尋文義而字當是言字

隨彖大亨貞无咎而天下隨時○郭京曰按大亨下脫利字驗注昭然釋文云大亨貞本又作大亨利貞依卦辭似應有利字

音義天下隨時王肅作隨之隨時之義王肅本作隨之時義○臣清植按時古與是通尚書是皆作時可見隨時之時即是也言有大亨貞之德而天下皆隨於是也彖傳言時義者凡五卦此獨曰隨時之義緣上有隨時之字而誤耳朱子本義依王肅本改正

蠱彖先甲三日後甲三日終則有始天行也○臣良裘按子夏傳曰先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲說皆有據而義則未精至王弼以甲為創制之令與蠱必有事之旨合諸儒遂以甲為造令之日謂前三日為辛取改新之義後三日為丁取丁寧之義尤與謀始慎終之義足相發明與王注本無岐旨而孔穎達必以為妄作異端不可解也

臨卦辭至于八月有凶○臣良裘按臨言八月復言七日月候卦氣說者紛然今按王弼此注本無明文孔疏以小人道長君子道消乃否卦之辭遂取自丑至申為八月此蜀才之說也王應麟曰臨所謂八月其說有三一云自子至未為遯一云自丑至申為否一云自寅至酉為觀復所謂七日其說亦有三一云卦氣起中孚六日七分之後為復一謂過坤六位至復為七日一謂五月陰生至十一月陽生歷七月善乎陸振奇之言曰日陽象月陰象八少陰之數七少陽

之數故陰來之期曰八月陽來之期曰七日

六四注柔不失正則得元咎也○則本或作乃

觀象觀天之神道而四時不忒○石經神道下旁注曰月不過四字

六二象疏此童觀闚觀皆讀為去聲也○臣清植按古者門闕謂之觀以其高大有以示人所謂兩觀者也此卦二陽在上四陰在下有門闕之象故名觀而音義曰觀官喚反示也然上既有以示人則下必仰而觀之是以朱子曰自上示下曰觀自下觀上曰觀故卦名之觀去聲而六文之觀皆平聲據此則疏說非是且童觀闚觀之觀若訓去聲於義意亦無當

六三象注三處進退之時以觀進退之幾未失道也○監本誤以王注作孔疏依閣本訂正

九五注觀民之俗以察己道又百姓有罪在余一人○監本道譌作之余譌作於俱依閣本改正

上九象注特處異地為衆所觀○監本譌作將處異地為衆觀依閣本改正

賁卦辭小利有攸往○郭京曰不利有攸往誤作小字

彖及注同九二棄中和之道就亢極无位之地故疏云九二棄善從惡凡棄善從惡豈有小利誤亦明矣

臣良裘按六二象曰賁其須與上與也上九象曰白賁无咎上得志也分剛上而文柔其象如此棄善從惡之說於義為儉

彖天文也○郭京曰天文也上脫剛柔交錯一句朱子曰理或然也臣照按既濟彖曰既濟亨小則此賁彖亦應作賁亨小蓋賁者文也陽大而陰小仁大而禮小質大而文小自然之理也雜卦傳曰賁无色也言賁之本也本彖曰君子以明庶政无敢折獄即亨小之義也彖傳曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小柔來而文剛柔為剛文則剛之本體得亨矣剛上文柔則唯小者乃可是故柔來文剛為離明文之盛也剛上文柔為艮止賁

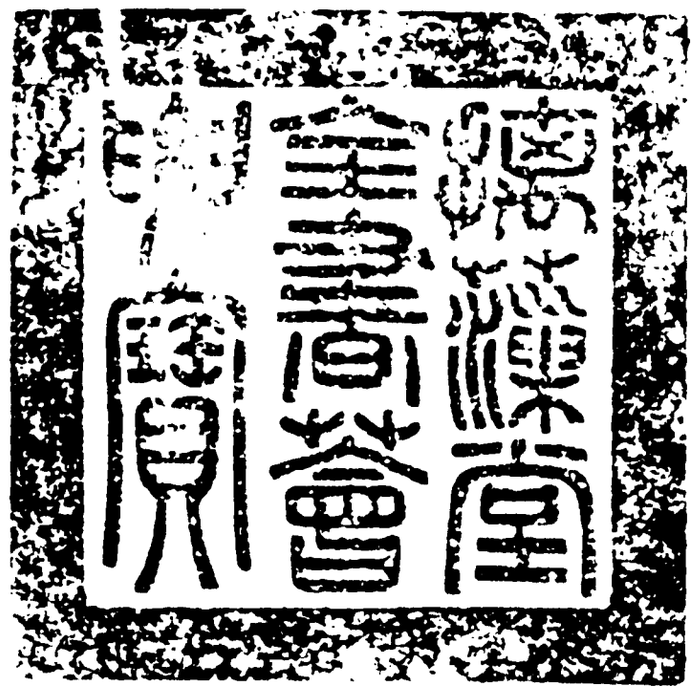
之白也此亨小之義彖傳於二句中分著之者也下文云利有攸往天文也天文自然而然非可勉強故觀乎天文以察時變利有攸往也文明以止人文也觀乎人文雖極文明必知其所止乃不為無質之文故觀乎人文以化成天下亦利有攸往也化成天下必在亨小小者咸亨即成其大也然則郭京謂小字應作不字天文也句上脫剛柔交錯四字者皆未為得也

謹案第八頁前六行文畧不云用也刊本文訛又據毛本改

第十二頁後九行故云隨時也刊本也訛矣據毛本改

第十四頁前二行體分柔弱刊本分訛於據毛本改

第十六頁前五行王用亨于西山者刊本者訛也據毛本改



覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣陳夢元
謄錄監生臣潘承煒

欽定四庫全書

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書

周易注疏卷五

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

坤下
艮上

剝　復　无妄　大畜　頤　大過　坎　離

剝不利有攸往音義剝邦角反象云剝剝也馬云落也說文云裂也乾宮五世卦　疏正義曰剝者剝落也今陰長故稱剝也小人既長故不利有攸往也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也注坤順而艮止也

周易注疏卷五　一

所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也強亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也

音義長之丈反下注皆同激經歷反拂附弗友忤五故反　疏正義曰剝剝也者釋卦名為剝不知何以稱剝故釋云剝者解剝之義是陰長解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦名剝之意也不利有攸往小人長者此釋不利有攸往之義以小人道長世既闇亂何由可進往則遇災故不利有攸往也順而止之觀象者明在剝之時世既无道君子之知藏其剛直但以柔順止約其上唯望君上形象其顏色而止也君子尚消息盈虛天行者解所以在剝之時順而止之觀其顏色形象者須量時制變隨物而動君子通達物理貴尚

消息盈虛道消之時行消道也道息之時行息道也在盈之時行盈道也在虛之時行虛道也若值消虛之時存身避害危行言遜立功也天行謂逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消減故云天行也注正義曰非君子之所尚者不逐時消息盈虛於死道之時剛亢激拂羂忤以隕身既傾隕功又不就非君子之所尚也

象曰山附於地剝上以厚下安宅注厚下者牀不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也音義處昌呂反又昌預反疏正義曰山附於地剝者山本高峻今附於地下安宅者剝之為義從下而起故在上之象故云山附於地剝也上以厚人當須豐厚於下安物之居以防於剝也

初六剝牀以足蔑貞凶注牀者人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也象曰剝牀以足以滅下也音義蔑莫結反猶削也楚俗有削蔑之言馬云無也鄭云輕慢苟作滅削相略反或作消此從荀本也下皆然疏正義曰剝牀以足者牀者人之所以安足言牀足已剝也下道始滅也蔑削也貞正也下道既蔑則以侵剝其貞正所以凶也象曰以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶注蔑猶甚極之辭也辨者足之上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所棄也象曰剝牀以辨未有與也音義辨徐音瓣具之辨簒也薛虞腠下也鄭符勉反王肅否勉反疏正義曰剝牀以辨者辨謂牀身之下與牀身分辨之處也今浸子鴆反下同近附近之近疏正義曰剝牀足之上足與牀身分辨之處也馬鄭同黃云牀足上也

剝落浸上乃至於辨是漸近人身故云剝牀以辨也蔑貞凶者蔑削也削除中正之道故凶也初六蔑貞但小削而已六二蔑貞是削之甚極故更云蔑貞凶也長此陰柔削其正道以此為德則物之所棄故象云未有與也言无人與助之也注正義曰蔑猶甚也蔑謂微蔑物之見削則微蔑也故以蔑為削稍近於牀轉欲蔑物之處者物之所處謂牀也今剝道既至於辨在牀體下畔之間是將欲滅牀故云轉欲滅物之所處也

六三剝之无咎注與上為應羣陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎象曰剝之无咎失上下也注三上下各有二陰而三獨應於陽則失上下也疏正義曰六三與上九為隱雖在剝陽之時獨能與陽相應雖失位處剝而无咎也象曰獨能違失上下之情而往應之所以无咎也

六四剝牀以膚凶注初二剝牀民所以安未剝其身也至四剝道浸長牀既剝盡以及人身小人遂盛物將失

身豈唯削正靡所不凶象曰剝牀以膚切近災也音義膚方于反京作簠謂祭器切近如字徐巨斬反鄭云切急也疏正義曰剝牀以膚者乃至人之膚體物皆失身所以凶也象曰切近災者其災已至故云切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利注處剝之時居尊得位為剝之主者也剝之為害小人得寵以消君子者也若能施寵小人似宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也象曰以宮人寵終无尤也音義貫古亂反徐音官穿也駢薄田反疏正義曰貫魚以宮人寵者處尊得位為剝之主剝之為害小人得寵以消君子貫魚者謂衆陰也駢頭相次似若貫穿之魚此六五若能處待衆陰但以宮人之寵相似宮人被寵不害正事則終无尤過无所不利故云无不利故象云終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬注處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也君子居之則為民覆蔭小人用之則剝下所庇也象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也音義得車廬力居反蔭於鴆反疏正義曰碩果不食者處卦之終獨得完全不被剝落猶如碩大之果不為人食也君子得輿者若君子而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居之則得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剝徹廬舍也象曰君子得輿民所載者也語息則默默非對語者也然則天地有攸往剛長也注往則小人道消也復其見天地之心乎注復者反本之謂也天地以本為心者也凡動息則天行也注以天之行反復不過七日復之不可遠也利有攸往剛長故无疾疾猶病也朋來无咎注朋謂陽也反出則剛長故无疾疾猶病也朋來无咎注朋謂陽也反復其道七日來復注陽氣始剝盡至來復時凡七日象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾注入則為往則小人道消故利有攸往也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往音義復音服反也還也坤宮一世卦朋如字京作崩復芳福反剝本同本又作覆象并注反復皆同疏正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復衆陽朋聚而來則无咎若非陽衆來則有咎以其衆陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲速反之與復而得其道不可過速唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長

雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有為心則異類未獲具存矣音義剛反絶句長之文反下文注皆同見賢遍反具存本亦作其存疏正義曰復亨者以陽復則亨故以亨連復而釋之心見之義又下釋也剛反動而以順行者既上釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理故云是以出入无疾朋來无咎也反復其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日而來復天行者以天行釋反復其道不可久遠也此是天之所行也天之陽氣絶滅之後不過七日陽氣復生此乃天之自然之理故曰天行也利有攸往剛長者以剛長釋利有攸往之義也復其見天地之心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以靜為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此天地之心也非有主宰何得有心以人事之心託天地以示法爾注正義曰陽氣始於剥盡謂陽氣從剥盡之後至於反復復時凡經七日觀注之意凡經七日其注分明如諸氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月言日今輔嗣云剥盡至來復是從盡至來復經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說但於文省畧不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分之一又為二十分是四百分之五日分為四百分四分日之一又為二十分六十卦分之六七四分之一者每日分為八十分是四百分之五日分為四百分四分日之一又為二十分六十卦分之六七四

也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地之心也天地非有主宰何得有心以人事之心託天地以示法爾注正義曰陽氣始於剥盡謂陽氣從剥盡之後至於反復復時凡經七日觀注之意凡經七日其注分明如諸氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月言日今輔嗣云剥盡至來復是從盡至來復經七日也若其以有為心則異類未獲具存者凡以无為心則萬物雖運動於外而天地寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂然至无於其內也二者雖雷動風行千化萬變若其雷風止息運化停住之後亦寂然至无外是其末內是其本言天地无心之動也言寂然至无是其本矣者凡有二者此言天地之動靜為其本動為其末言靜時多也動時少也若暫時而動止息則歸靜是靜非對動言靜之為本自然而有非對動而生靜故曰靜非對動者也語息則默默非對語者語則聲之動默則口之靜是不語之時恒常默也非是對語有默以動靜云非對也云天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有為心則異類未獲具存矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方注方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也音義商旅鄭云資貨而行曰商旅客也疏正義曰雷在地中復者雷是動物復卦以動息為主故曰雷在地中先王以至日閉關者先王象此復卦以二至之日閉塞其

闢也商旅不行於道路也后不省方者方事也后不省視其方事也以地
后掩閉於事皆取動息之義注正義曰方事者恐方是
四方境域故以方為事也言至日不但不可出行亦不
可省視事也冬至陰之復至陽之復者復謂反本靜
為動本冬至一陽生是陽動用而陰復於靜也動復則靜行復則止事
陰生是陰動用而陽復於靜也動復則靜行復則止事
復則无事者動而反復則歸靜行而反復則歸止事而
反復則歸于无事也

初九不遠復无祇悔元吉注最處復初始復者也復之
不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難遠
矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也象曰不遠之復以
脩身也音義祇音支辭也馬同音之是反韓伯祁支反
云大也鄭云病也王肅作禔時支反陸云
禔安也九家本作鼓字音支幾音機下同
又音祈難乃旦反遠袁萬反錯七故反 疏正義曰不
處復初是始復者也既在陽復即能從而復之是迷而
不遠即能復也无祇悔元吉者韓氏云祇大也既能速
復是无大悔所以大吉象曰以脩身者釋不遠之復
也所以不遠速復者以能脩正其身有過則改故也

六二休復吉注得位處中最比於初上无陽爻以疑其
親陽為仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處中
位親仁善鄰復之休也象曰休復之吉以下仁也音義
休虛虬反比毗志反行下孟反下遐嫁反
象下仁如字王肅云下附於仁徐户嫁反 疏正義曰休
復吉者得

曰敦復无悔中以自考也音義鄭云考成也向云察也　疏正義曰悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復既能履中又能自考成其行既居敦厚物无所怨雖不及六二之休復猶得免於悔吝故云无悔也象曰中以自考者釋无悔之義以其處中能自考成其身故无悔也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征注最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩之猶未能征也象曰迷復之凶反君道也音義眚生領反下卦同子夏傳曰傷害曰災妖祥曰眚鄭云異自內生曰眚自外曰祥害物曰災量音良雖復之復扶又反　疏正義曰迷復凶者最處復後是迷闇於復以迷求復所以凶也有災眚者闇於復道必无福慶唯有災眚也用行師終有大敗者所為既凶故用之行師必无克勝唯終有大敗也以其國君凶者以用此迷復於其國內則反違君道所以凶也至于十年不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不能征伐以其迷闇不復而反違於君道故象云迷復之凶反君道也

震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往音義妄亡亮反无妄云妄猶望謂无所希望也異宮四世卦　疏正義曰无妄也說文云妄亂也馬鄭王肅皆以剛自外來而為主于內動而健者以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從外而來為主於內震動而乾健故能使物无妄也剛中則能制斷虛實有應則物所順從不敢虛妄也大亨以正天之命者釋元亨利貞之義威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而為主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉注匪正有眚不求改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往將欲何之天命之所不祐竟矣哉音義邪似嗟反　疏正義曰剛自外來而為主于內動而健者以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從外而來為主於內震動而乾健故能使物无妄也剛中則能制斷虛實有應則物所順從不敢虛妄也大亨以正天之命者釋元亨利貞之義威剛方正私欲不

行何可以妄此天之教命也以天道純陽剛而能健是乾德相似故云天之命也既是天命豈可犯乎曰其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣者此釋匪正有眚不利有攸往之義也无妄之往何之矣上之是語辭下之是適也身既匪正在无妄之世欲有所往何所適矣故云无妄之往何之矣天命不祐行矣哉者身既非正欲有所往犯違天命則天命不祐助也必竟行矣哉言終竟行此不祐之事也注正義曰云使有妄之道中之主威嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅无妄之道成竟矣哉者竟謂終竟言天所不祐終竟行矣哉

象曰天下雷行物與无妄注與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也先王以茂對時育萬物注茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也音義茂盛也勉也對配也　疏正義曰天下雷行者雷是威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄故云天下雷行物皆无妄也先王以茂對時育萬物者茂盛也對當也言先王以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃爾非諸侯已下所能故不云君子而言先王也案諸卦之象直言兩象即以卦名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄今云物與无妄者欲見萬物皆无妄故加物與二字也其餘諸卦未必萬物皆與卦名同義故直顯象以卦結之至如復卦唯陽氣復非是萬物皆復舉復一卦餘可知矣

初九无妄往吉注體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志象曰无妄之往得志也音義下賤之下遐嫁反　疏正義曰无妄往吉者體剛居下以貴下賤所行教化不為妄動故往吉而得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往注不耕而穫不菑而畬代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往象曰不耕穫未富也音義穫黃郭反或依注作不耕反馬云田一歲也董云悉耨曰畬說文云二歲治田也菑戰正義曰不耕穫不菑畬者六二處中得位盡於臣道不敢創首唯守其終猶若田農不敢發首而耕反　疏

唯在後穫刈而已不敢菑發新田唯治其畬熟之地皆是不為其初而成其末猶若為臣之道不為事始而代君有終也則利有攸往者為臣如此則利有攸往若不如此則往而无利也象曰未富也者釋不耕而穫之義不敢前耕但守後穫者未敢以耕之與穫俱為己事唯為後穫不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災注以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三為不順之行故或繫之牛是有司之所以為獲彼人之所以為災也故曰行人之得邑人之災也象曰行人得牛邑人災也音義行違

之行下孟反下之行同稼音嫁穡音色嬴如字或作穫非音疏正義曰无妄之牛行人之得邑人之災者无妄之世邪道不行六三陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所以為災矣牛者稼穡之資六三偕為耕事行創始之有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人偕為耕事受其災罰故曰行人之得邑人之災也象曰行人之得邑人之災也釋行人之得義也以行人所得謂得牛也此則得牛彼則為災故云邑人災也

九四可貞无咎注處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也象曰可貞无咎固有之也音義比毗志反近附近之近疏正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正固有所守而无咎故曰可貞无咎也象曰固有之者釋可貞无咎之義所以可執貞正言堅固有所執守故曰无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜注居得尊位為无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也注藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試也音義試試驗一云用也疏正義曰无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災者无妄之世邪道不行六三陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所以為災矣牛者稼穡之資六三偕為耕事行創始之有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人偕為耕事受其災罰故曰行人之得義也以行人所得謂得牛也此則得牛彼則為災故云邑人災也

上九无妄行有眚无攸利注處无妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也象曰无妄之行窮之災也疏正義曰處不可妄之極唯宜靜保其身若動行必有災眚无所利也位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也

大畜乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川音義畜本又作蓄勑六反義與小畜同艮宮二世卦疏正義曰謂之大畜者乾健上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜象曰能止健大正也是能止健故為大畜也小畜則巽在乾上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故為大

畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉
者已有大畜之資當須養贍賢人不使賢人在家自食
如此乃吉也利涉大川者豐財養賢
應於天道不憂險難故利涉大川

彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德注凡物既厭而退
者弱也既榮而隕者薄也夫能煇光日新其德者唯剛
健篤實也剛上而尚賢注謂上九也處上而大通剛來
而不距尚賢之謂也能止健大正也注健莫過乾而能
止之非夫大正未之能也不家食吉養賢也利涉大川
應乎天也注有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃
吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也音
義大畜剛健絕句其德連下句煇音輝厭於豔反夫音扶發句皆
然下非夫同令力呈反
難乃旦反下遇難同　疏正義曰言大畜剛健篤實者
乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故稱
篤實也煇光日新其德者以其剛健篤實之故故能煇
耀光華日日增新其德若无剛健則茅弱也必既厭而
退若无篤實則虛薄也必既榮而隕何能久有煇光日
新其德乎剛上而尚賢者剛上謂上九也乾剛向上上
九不距是貴尚賢也能止健大正者釋利貞義所以艮
能止乾之健大正故能止健也不家食吉養賢者釋不家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉者以在上有大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利涉大川應乎天者以貴尚賢人大正應天可踰越險

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
注物之可畜於懷令德不散盡於此也音義識如字又音試劉作
志行下孟反　疏正義曰天在山中者欲取德積於身中故云
天在山中也君子以多識前言往行以畜其
德者君子則此大畜物既大畜故多記識前
代之言往賢之行使多聞多見以畜積己德故云以畜
其德也注正義曰物之可畜於懷令其道德不有棄散
者唯貯藏前言往行於懷可以令德不散也唯此而已
故云盡
於此也

初九有厲利已注四乃畜已未可犯也故進則有厲已
則利也象曰有厲利已不犯災也注處健之始未果其

健者故能利已音義已夷止反下及注已則能已同或音紀姚同疏正義曰有應於四四乃抑畜於已已今若往則有危厲唯利休已不須前進則不犯禍凶也故象云不犯災也

九二輿說輹注五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輹也居得其中能以其中不為馮河宛而无悔遇難能止故无尤也象曰輿說輹中无尤也音義輿音餘下同本或作輦音擧疏同說吐活反注及下同馬云解也輹音服又音福蜀才本同或作輻一云車旁作复音服車下縛也作畐者音福老子所云三十輻共一轂是也釋名云輹似人屐又曰伏菟在軸上似之又曰輹伏於軸上馮皮冰反疏正義曰九二雖與六五相應五處畜盛未可犯也若遇斯而進則輿說其輹車破敗也以其居中能遇難而止則无尤過故象云中无尤也以其居中能自止息故无尤也此輿說輹亦假象以明人事也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往注凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以升至於九三升于上而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時在乎通路不憂險阨故利艱貞也閑闌也衛護也進得其時雖涉艱難而无患也輿雖遇閑而故衛也與上合志故利有攸往也象曰利有攸往上合志也音義逐如字鄭本作逐逐

牛也廣蒼作犝劉云童妾也犗古夀反劉云犗之言角也陸云犗當作角九家作告說文同云牛觸角著橫木所以告人抑於力反下同本又作挫災卧反強其良反爭爭關之爭疏正義曰童牛之犗者處艮之始履得其位能止健初唯獨利乃將有喜也象曰六四元吉有喜也音義童牛無角

五處得尊位為畜之主二剛而進能豶其牙柔能制健暴難制之物謂二也禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也象曰六五之吉

有慶也音義積符云反劉云豕去勢曰積牙徐五加反鄭讀為互剛暴一本作剛突禁音金疏正義曰積豕之牙者豕之牙者柔能制剛禁暴抑盛所以吉也非惟獨吉乃積豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以吉也非惟獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有慶也注正義曰能積其牙者觀注意則積是禁制損去之名豬氏云積除也除其牙也然積之為除爾雅无訓案爾雅云墳大防則墳是隄防之義此積其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍土邊之異其義亦通積其牙謂止其牙也

上九何天之衢亨注處畜之極畜極則通大畜以至於大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也象曰何天之衢道大行也音義何音河梁武帝音賀衢其俱反馬云四達謂之衢亨許庚反疏正義曰何天之衢亨者何語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通也故象云何天之衢道大行也何氏云天衢既通道乃大亨

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實音義頤以之反養也此篆文字也巽宮遊魂卦疏正義曰頤貞吉者於頤養之世養此貞正則得吉也觀此聖人所養物也自求口實者觀其自養求口出惠從口入故於頤養而慎節也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉以所養得廣故云大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食注言語飲食猶慎而節之而況其餘乎疏正義曰山止於上雷動於下頤之為用下動上止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒云禍從口出患從口入故頤養而慎節也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶注朶頤者嚼也以陽處下而為動始不能令物由己養動而求養者也夫安身莫

若不競脩己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我朶頤而躁求離其致養之至道闚我寵祿而競進凶莫甚焉象曰觀我朶頤亦不足貴也音義舍音捨注同朶多果反動也鄭同京作梩謂詐暑反令力呈反離力智反闚苦規反疏正義曰靈龜謂神靈之明德也朶頤謂朶動之頤以嚼物喻貪惏以求食也初九以陽處下而為動始不能使物賴己而養而更自動求養是舍其靈龜之明兆觀我朶頤而躁求是損己廉靜之德行其貪竊之情所以凶也不足可貴故象云亦不足貴也注正義曰朶頤者嚼也者朶是動義如手之捉物謂之朶也今動其頤故知嚼也不能令物由己至道闚我寵祿而競進能致君上所養今不能守廉靜是離其致養之至道反以求其寵祿而競進也

六二顛頤拂經于丘頤征凶注養下曰顛拂違也經猶同一音數弗反子夏傳作弗云輔弼也義也丘所履之常處也六二處下體之中元應於上反而養初倒下養初故曰顛頤下當奉上是義之常處也今不奉於上而反養於下是違此經義於常處故云拂經于丘也頤征凶者征行也若以此而養上也今此獨養下是所行失類也象曰行失類也征凶也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利注履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞皆而為此行十年見棄者也立行於斯无施而利象曰十年勿用道大悖也音義行下孟反下立行同悖布內反逆也疏正義曰拂違也履夫不正以養上九是自納於上以諂媚者也拂違養正之義故曰拂頤貞而有凶也為行如此雖至十年猶勿用而見棄也故曰十年勿用道大悖者釋十年勿用之義以其養上以諂媚則於正道大悖亂解十年勿用見棄也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎注體屬上體居下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也脩此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養

陽頤爻之貴斯為盛矣象曰顛頤之吉上施光也音義
視徐市志反又常止反眡眡丁南反威而不猛也馬云
虎下視貌一音大南反逐逐如字敦實也薛云速也子
夏傳作攸攸志林云攸當為遜蒜林音逌荀作悠悠劉
作儵云遠也說文儵音式六反施始政反下文同又如
字疏正義曰以上養下得養之宜所以吉也虎視眡眡
逐逐者既養於下不可有求其情之所欲逐逐然尚於敦
實也无咎者若能虎視眡眡其欲逐逐雖復顛頤養下
則得吉而无咎也象曰上施光者釋顛頤吉之義上謂
四也下養於初是上施也能威而不猛如虎視眡眡又
寡欲求其欲逐逐能為此二者是上之所施有光明
也然六二顛頤則為凶六四顛頤得為吉者六二身處
下體而又下養所以凶也六四身處上體又應於初陰

而應陽又能威嚴寡欲所以吉也注正義曰觀其自養
則履正者以陰處陰四自處其身是觀其自養則能履
正道也察其所養則養陽者六四下養於
初是觀其所養初是陽爻則能養陽也
六五拂經居貞吉不可涉大川注以陰居陽拂頤之義
也行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守
貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉
也象曰居貞之吉順以從上也音義比毗志反得頤一
作得順難乃旦反疏正義曰拂違也經義也以陰居陽不有謙退乖違於
頤養之義故言拂經也居貞吉者行則失類居貞吉
也不可涉大川者處頤違謙患難未解故不可涉大川
故居貞吉也象曰順以從上者釋居貞之義以五近上

九以陰順陽親從於
上故得居貞吉也
上九由頤厲吉利涉大川注以陽處上而履四陰陰不
能獨為主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由
頤為衆陰之主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔厲之
義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也為養之主
物莫之違故利涉大川也象曰由頤厲吉大有慶也音
義厲嚴厲也馬王肅云危疏正義曰由頤者以陽處上而履四陰
陰莫不由之以得其養故曰由頤主必宗事於陽也衆
主不可褻瀆嚴厲乃吉故云厲吉也為衆陰之
之主无所不為故利涉大川
而有慶也故象云大有慶也

䷛ 巽下
䷿ 兌上
大過注音相過之過棟橈利有攸往亨音義過徐古臥反罪過也
超過也王肅音戈震宮逝魂卦相過之過並古臥反棟徐丁貢反橈乃教反曲折也下同疏正義曰過謂過
越之過非經過之過此哀難之世唯陽爻乃大能過越
常理以拯患難也故曰大過以人事言之猶若聖人過
越常理以拯患難也棟橈者謂屋棟也本之與末俱橈
弱以言衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者既遭衰
難聖人利有所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往
亨也注正義曰相過者謂相過越之甚也非謂相過從

象曰大過大者過也注大者乃能過也棟橈本末弱也注初為本而上為末也剛過而中注謂二也居陰過也處二中也拯弱興衰不失其中也巽而說行注巽而說行以此救難難乃濟也利有攸往乃亨注危而弗持則將安用故往乃亨大過之時大矣哉注是君子有為之時也音義拯拯救之弱弱皆同說音悅注同難乃旦反上六注處陰位乃能拯難也棟橈本末俱弱故屋棟橈弱也似若衰難之時始終弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨者此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也巽而說行者既以巽順和說而行難乃得濟故利有攸往得亨也故云乃亨大過之時大矣哉此廣說大過之美言當此大過之時唯君子有為拯難其功甚大故曰大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶注此所以為大過非凡所及也音義遯本又作遁同徒遜反疏正義曰澤體處下木體處上澤死滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相過越常分即此澤滅木是也二者大人大過越常分以拯患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也君子於衰難之時卓爾獨立不改凡人過此則憂悶欲有遯難之心其操不改不能然唯君子獨能如此是其過越之義

初六藉用白茅无咎注以柔處下過而可以无咎其唯慎乎象曰藉用白茅柔在下也音義藉在夜反下同馬云在下曰藉慎辰震反疏正義曰藉用白茅者以柔處下心能謹慎薦藉於物用絜白之茅言以絜素之道奉事於上也无咎者既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也以柔道在下所以免害故象云柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无特吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也象曰老夫女妻過以相與也音義枯如字鄭音姑謂無姑山

揄揄羊朱反稊徒稽反楊之秀也鄭作荑荑木更生音夷謂山揄之實夫如字下同特武作特令力呈反少詩照反下同稚直吏反長之丈反疏正義曰枯楊生稊者枯謂枯槁稊謂九二以陽處陰能過其本分而救其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰者不被拯濟故衰者更盛猶若枯槁之楊

更生少壯之稊朽老之夫得其少女為妻也无不利者謂極弱與衰莫盛於此以斯而行无有不利也象曰過以相與者釋老夫女妻之義若老夫而有老妻是依分相對令老夫而得女妻是過分相與也老夫得女妻是女妻之少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生稊者枯楊則是老夫也生稊則是女妻也其意相似故彙畧而不言注正義曰稊楊柳之穗故云楊之秀也以陽處陰能過其本分令以陽處陰是過越本分拯救陰弱也老過則枯少過則稚者老之太過則枯槁少之太過則幼稚也以老分少則稚者長之而更益長故云以老分少則稚者長也以稚分老則枯者榮者謂女妻滅老夫滅老而與女妻女妻得生稊故云枯者榮也云大過至衰而已至壯而更得生稊故云則枯者榮也以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰滅至壯故輔嗣此注特云以至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫滅老而與少猶若至衰滅衰而與壯也其實不然也

九三棟橈凶注居大過之時處陽自守所居又應於上係心在弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹溺而凶衰也象曰棟橈之凶不可以有輔也

音義溺乃歷反疏正義曰棟橈以陽居陽不能救危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以凶也心既褊狹不可以輔救衰難故象云不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝注體屬上體以陽處陰能拯其弱不為下所撓故得棟隆吉也有它吝者以有應在初心不弘遠故有它吝也象曰不橈乎下也者釋棟隆之吉以其能拯於難不被橈乎在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯於難然唯只拯初初謂下也下得其拯猶若所居屋棟隆起下必不橈弱何得云不被橈乎在下但經文云棟橈象釋棟橈者本末弱也以屋棟橈弱而先弱柱為本棟為末觀此象辭是足見其義故子產云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟橈折則榱柱亦同崩此則義也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽注處得尊位而更得生稊故云則枯者榮也云大過至衰而已至壯而更得生稊故云則枯者榮也以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰滅至壯故輔嗣此注特云以至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫滅老而與少猶若至衰滅衰而與壯也其實不然也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽注處得尊位不能生稊能得夫不能得妻處棟橈之世而為无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也音義華如字徐音花譽音預又音餘疏正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生稊但以處在尊位唯得枯楊生華而已言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其殭壯士夫婦已衰老矣又殭大亦是其益少也所拯難處少縕得无咎而已何有譽也象曰枯楊生華何可久者枯槁之楊被拯縕得

生華何可長久尋當衰落也老婦士夫亦可醜也者婦當少雅於夫今年老之婦而得彊壯士夫亦可醜辱也此言九五不能廣拯難但使枯楊生華而已但使老婦得其士夫而已拯難狹劣故不得長久誠可醜辱言不如九二也注正義曰處得尊位亦未有桡者以九三不得尊位故有棟桡今九五雖與九三同以陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有桡弱若其桡弱不能拯難不能使枯楊生華也以在尊位微有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能使之生稊也能得夫不能得妻者若拯難功濶則老夫得其女妻是得少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫而已不能使老夫得女妻言老婦所得利益薄少皆為拯難功薄故所益少也

上六過涉滅頂凶无咎注處大過之極過之甚也涉難過甚故至於滅頂凶志在救時故不可咎也象曰過涉之凶不可咎也注雖凶无咎不害義也音義頂徐都冷反疏

正義曰過涉滅頂者處大過之極是過越之甚也以此涉危難乃至於滅頂所以凶也无咎者所以涉難滅頂至於凶亡本欲濟時拯難意善功惡无可咎責此猶龍逢比干憂時危亂不憚誅殺直言遜諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責此亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不可咎於義理也

習坎注坎險陷之名也習謂便習之有孚維心亨注剛

☵坎下
☵坎上

正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也行有尚注內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也音義習便

習也重也劉云水流行不休故曰習坎徐苦感反本亦作埳京劉作陷險也陷也八純卦象水陷陷沒之陷便婢面反下同疏正義曰習坎者坎是險陷之名習者便習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎也有孚者孚信也由剛正在內故有信也維心亨者陽不外發而在於內是維心亨言心得通也行有尚者內亨外闇內剛外柔以此行險事可尊尚故云行有尚也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可得通故云習也注正義曰剛正在內者謂陽在中也

內心剛正則能有誠信故云剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也者若外陽內陰則內心柔弱故不得亨通令以陽在於內陽能開通故維其在心之亨也內亨外闇者內陽故內亨外陰故外闇以亨通之性而往詣陰闇之所能通於險故行可貴尚也

象曰習坎重險也注坎以險為用故特名曰重險言習坎者習乎重險也水流而不盈行險而不失其信注險隂之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習坎之謂也維心亨乃以剛中也行有尚往有功也注便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必

有功也天險不可升也注不可得升故得保其威尊地險山川丘陵也注有山川丘陵故物得以保全也王公設險以守其國注國之為衛恃於險也言自天地以下莫不須險也險之時用大矣哉注非用之常用有時也

音義重直龍反注下並同悄七妙反疏正義曰習坎重險者釋習坎之義言習坎者習行重險險難也若險難不重不為至險不須便習亦可濟也令險難既重是險之甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重險也水流而不盈行險而不失其信者此釋重險習坎之義水流而不盈謂險陷既極坑穽特深水雖流注不能盈滿言險之甚也此釋重險之義也行險而不失其信謂行此至險能守其剛中不失其信也此釋習坎

及有孚之義也以能便習於險故守剛中不失其信也維心亨乃以剛中也者釋維心亨義也以剛在於中故維得心亨也行有尚往有功者此釋行有尚也既便習於坎而往之險地必有其功故云行有尚往有功也天險不可升者已下廣明險之用也言天之為險懸邈高遠不可升上此天之險山川丘陵也者言地以山川丘陵而為險也故使地之所載之物失其性也故地以山川丘陵而為險也王公設險以守其國者言王公法象天地固其城池嚴其法令以保守其國也險之時用大矣哉者言天地已下莫不須險險難有時而用故其功盛大矣哉注正義曰言習坎者習乎重險便習重險便習之語以釋習名兩坎相重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義險消之極故水流而不能盈者若淺奸平谷則水流有可盈滿若其崖岸險峻澗谷泄漏是水流不可盈滿是險難之極也非用之常用有時者若天險地險不可瞥无此謂人之設險用有時也若化洽平治內外輯睦非用險也若家國有虞須設險防難是用有時也

象曰水洊至習坎注重險懸絕故水洊至也不以坎為隔絕相仍而至習乎坎也君子以常德行習教事注至後乃能不以險難為困而德行不失常也故則夫習坎以常德行而習教事也音義洊才本反薦反徐在荐反又才甸反京作臻干作荐行下孟反注同難乃旦反下險難同疏正義曰水洊至習坎者重險懸絕其水不以險之難而不流水之流至必漸於坎而後進故謂為習坎也以人之便習於坎猶若水之洊至水不以險為難也君子以常德行習教事者言君子當法此便習於坎不以險難而不習其教事則可

初六習坎入于坎窞凶注習坎者習為險難之事也最處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也象曰習坎入坎失道凶也音義窞徒坎反說文云坎中更有坎王肅又作徒感反云坎底也字林云坎中小坎一曰旁入復扶又反下

雖復正義曰習坎入於坎窞凶者既處坎底上无應
同疏援是習為險難之事元人應援故入於坎窞而
至凶也以其失道不能
自濟故象云失道凶也

九二坎有險求小得注履失其位故曰坎上无應援故
曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相
得故可以求小得也初三未足以為援故曰小得也象
曰求小得未出中也疏正義曰坎有險者履失其位故
在坎難而又遇險未能出險之中故象云未出中也求
小得者以陽處中初三柔附故可以求小得也初三
弱未足以為大援
故云求小得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用注既履非其位
而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎
也枕者枝而不安之謂也出則无之處則无安故曰險
且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已象曰來之坎坎
終无功也音義險如字古文及鄭向本作檢鄭云木在
手曰檢枕徐針鴆反王肅針甚反鄭玄云木在
文作沈沈直林反出則之坎一本作出則亦坎誤疏正義
曰來之坎坎者履非其位而處兩坎之間出之與居皆
在於坎故云來之坎坎者履非其位而處兩坎之間出之與居皆
坎也險且枕者枕枝而不安之謂
也出則无應所以險
出入皆難故入於坎窞也勿用者不可出行若其出行
終必无功故象云終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎注處重險而履
正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得
其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不存外
飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食无缶之器納此
至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无
咎也象曰樽酒簋貳剛柔際也注剛柔相比而相親焉
際之謂也音義樽音尊樽酒絕句簋音軌簋貳絕句缶
方有反用缶絕句舊音陸作誘北畝
志反下同食音嗣飯也疏正義曰樽酒簋貳者處重險
而履得其位以承於五五亦
得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不
假外飾處坎以此雖復一樽之酒二簋之食故云樽酒
簋貳也用缶者既有樽酒簋貳之器故云用
缶也納約自牖終无咎者既有樽酒簋貳又用无缶之器故云用
缶也納約自牖終无咎者納此儉約之物從牖而薦之
可羞於王公可薦於宗廟故云終无咎也象曰剛柔際
者釋樽酒簋貳義所以一樽之酒二簋之食得進獻者
以六四之柔與九五之剛兩相承比明信顯著不
而相親故得以此儉約而為禮也交際

九五坎不盈祇既平无咎注為坎之主而无應輔可以
自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祇辭也為
坎之主盡平乃无咎故曰祇既平无咎也說既平乃无

文王卦辭小立也京作徙音紙
說卦反安也孟津恩反疏正義曰坎不盈中未大也音義紙
坎之主物无施緐
盡也故云坎不盈也
得盈滿而平乃得无咎若坎未盈平仍有咎也象曰中未大者釋坎不盈之義雖復居中而无其應未得光大所以坎不盈滿也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注險阻之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自修三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也象曰上六失道凶三歲也音義徽許韋反纆音墨劉云三股曰徽兩股曰纆皆索名寘之故反置也注同劉作示衆議於九棘之下也于夏傳作湜姚作寔寔置也張作置叢才公反棘紀力反峻荀潤反疏正義曰係用徽纆寘于叢棘者險阻之極不可升上嚴法峻整難可犯觸上六居此險阻之處犯其峻整之威所以被繫用其徽纆之繩寘於叢棘之中故云外彊內順牛之善也離之為體以柔順為主故不可以畜剛猛之物者既以柔順為主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也

離利貞亨注離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨故曰利貞亨也畜牝牛吉注柔處于內而履正中牝之善也外彊而內順牛之善也離之為體以柔順為主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也音義離力智反麗也注同牝頻忍反徐扶忍反彊其良反疏正義曰離利貞亨者離麗也麗著也八純卦象日象火畜許六反

柔遁之吉極於畜牝牛不能及剛猛也音義著直略反
木麗之麗說文作麜土王肅本作地重直龍反疏正義曰離麗者釋離卦之名麗謂附著也以陰柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之義以柔附著中正是附著之宜故廣言所附得宜之事也重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之功德也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在內既有重明之德又附於正道所以化成天下也然陰居二位可謂為正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉者釋經亨義也又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六五六二之柔皆麗於中中則不偏故云中正以中正為德故萬事亨以中正得通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中正故也案諸卦之象釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此象既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不倒者此乃夫子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後却明卦下之義更无義例

象曰明兩作離大人以繼明照于四方注繼謂不絕也
明照相繼不絕臨也音義作鄭云起也荀云用也明照相繼一本無明照二字疏正義曰明兩作離者離為日日為明今有上下二體故云明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地勢坤以天地之大故總稱上下二體也雷是連續之至水為流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云水洊至也風是搖動相隨之物故云隨風巽也山澤各自為體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也令明之為體前後各照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絕其離未久必取兩明前後相續乃得作離卦之義故云大人以繼明照于四方是繼續其明乃得照於四方若明不繼續則不得臨所以特云明兩作離取不絕之義也

初九履錯然敬之无咎注錯鄭徐七各反馬七路反警京領反
辟音避象同疏正義曰履錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未在既濟故宜慎其所履以敬為務辟其咎也象曰履錯之敬以辟咎也音義錯初將欲前進其道盛也若位在於三則得既濟令位在於初是未在既濟謂功業未大故宜慎其所履恒須錯然避咎也

六二黃離元吉注居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也象曰黃離元吉得中道也疏正義曰黃者中色離者文明居中得位而處於文明之道也故元吉也故象云得中道以其得中央黃色之道也

故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也象曰日昃之離何可久也音義吳王嗣宗本作仄音同鼓鄭本作擊耋田節反馬云七十曰耋王肅又他結反云八十曰耋京作咥嗟如字王肅又遭哥反荀作差下嗟若亦爾古文及鄭無凶字疏日昃之離者處下離之終其明將沒故云日昃之離也不鼓缶而歌則大耋之嗟凶者時既老耄當須委事任人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而為歌則至大耋老耄而咨嗟何可久長所以凶也故象云日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如注處於明道始變之際昏而始出故曰突如其來如其明始進其始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆所不容故曰棄如也象曰突如其來如无所容也音義突忽反徒王肅唐屑反舊又湯骨反字林同云暫出近附之近疏正義曰突如其來如者四處始曖之際三為始昏四為始曉三為已沒四為始出突然而至忽然而來故曰突如其來如也焚如者逼近至尊履非其位欲進其盛以焚其上故云焚如也死如者既焚其上命必不全故云死如也棄如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是以象云无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉注履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害己憂傷之深至於沱嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深衆之所助故乃得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜无咎注離麗也各反王肅同云暫出近附之近疏正義曰出涕沱若者此連王而言公取其便文以會韻也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎注離麗也各反王肅同云暫出近附之近疏正義曰王用出征者處離之極離道既成物皆親附當除去其非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必克獲故有嘉美之功折斷罪人之首獲得匪其醜類乃得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎也象曰以正邦也下王肅本作王用出征以正邦者釋出征

之義言所出征者除去民害以正邦國故也

周易注疏卷五考證

剥象傳剥剥也○郭京曰剥剥落也今本脫落字落字本與剥字成義若無落字剥字義亦不圓臣清植按卦名剥字主一陽見剥而言象傳釋之曰剥也指五陰剥之而言故繼之曰柔變剛也卦又曰不利有攸往亦主一陽言也象傳釋之曰小人長亦指五陰言也五陰雖剥陽然陽無終落之理故上九爻辭曰碩果不食郭京謂應作剥落恐與聖人扶陽抑陰之意異矣

六二注稍近於牀轉欲滅物之所處○郭京曰稍近於牀人人字誤作牀字既剥牀以辨何得云稍近於牀

六三剥之无咎○釋文本無之字云一本作剥之无咎非臣照按剥之无咎言剥卦中之獨无咎者也何以无咎應上九也若去之字則陰剥陽安有无咎之理此先儒所以不從陸氏釋文也今本乃于剥之斷句義似未當

六四注初二剥牀民所以安未剥其身也至四剥道漸長牀既剥盡以及人身○郭京曰未剥其膚膚字誤作身字牀既剥膚膚字誤作以字臣良褒按虞翻曰辨上稱膚崔憬曰牀之膚謂薦席膚字屬牀舉正之義長後人以膚字屬人身故改王注也

復象反復其道七日来復天行也○臣良褒按注云陽氣始剥盡至来復時凡七日此易緯六日七分之說孔氏疏之最確然論天行反復必合五月陰生十一月陽生凡歷七月之義而後備不得議諸家為背註也俟果曰豳詩一之日周之正月也是古人變月言日亦有明証朱子云七日来復只取七義八月有凶只取八義

象注冬至陰之復也夏至陽之復也故為復則至于寂然大靜先王則天地而行也○臣清植按至日注兼二至以立說然卦象為雷在地中乃冬至非夏至也

故蘇氏軾欽謂輔嗣昧舉卦之體識然義斷句與注不同注益以剛健為乾德篤實為艮德動也既動則通體皆心心也者生也天地有生而無殺也殺亦所以生是天地之心也動則有靜則无故不得謂靜為復謂復為靜以見天地之心也況夫陽可云復陰不可云復陰之辭曰始曰遇以明陰者陽之陰也王弼謂冬至者陰之復訛中又有訛焉蘇舜欽為昧舉卦之體也○臣照按漢唐諸家音義大畜剛健絶句篤實輝光絶句○臣清植按音

而輝光日新其效也音義則以剛健為乾德篤實輝光皆為艮德而日新其效也今程傳似從王注朱子本義則從音義

上九象何天之衢道大行也○郭京曰衢下脫亨字義不圓足

頤象自求口實○實監本誤作食

六五注守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違諂難未可涉也○郭京曰順字誤作頤審詳自見臣良

裘按釋文云得頤一作得順是京所謂誤正拍得頤之吉句

大過卦名注音相過之過○五字監本脫依閣本添郭京回音過越之過也誤增相字脫越字過越之過去聲相過之過平聲

九二枯楊生稊○毛居正曰稊字从禾作稊誤稊稚也根再生稚條也枯木者易根之枯也良裘按

禾五經文字

據

坎卦辭○郭京曰卦首習字上脫卦名坎字王注先解坎義後論便習足明習字上有坎字象曰下亦脫坎字臣良裘按坎上加習疏已明之諸儒論之極詳京言非也

象注習乎重險也○監本誤作習重乎險也依閣本改

六四象樽酒簋貳○陸本無貳字釋云一本更有貳字音義樽酒絕句簋貳絕句用缶絕句舊樽酒簋句貳用缶句○臣清植按晁氏說之句依舊說朱子本義從之然證之小象傳則注疏之句法為是何氏楷曰貳副也謂樽酒而副以簋也禮天子大臣出會諸侯主國樽於簋副是也其說視注疏尤優

離六二決故曰黃離元吉也○郭京本作故曰黃離也

雖元吉居中正處得其位初則尚敬而我比焉為卦通其道體明順吉之大者故曰元吉也三居正曰擇字从禾作稊誤稊稚也

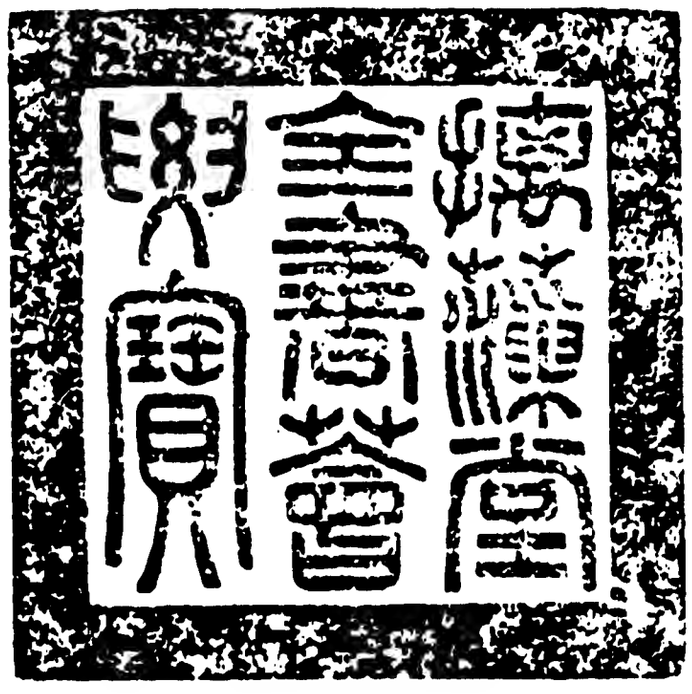
九四注无應无承○郭京曰乘字誤作承字四應在初
初復陽體是无應也三雖在下得位剛彊是无乘也
臣清植按文乘剛者多矣以九四乘九三何謂无乘
注上文云逼近至尊處非其位是无承也蓋以九四
承六五者多凶易之例也郭京之說非是

周易注疏卷五考證

謹案第四頁後六行似宮人而已刊本似訛於據
疏及毛本改

第五頁前十四行欲速反之刊本速訛使據毛本
改

第三十一頁後十行習坎之謂也刊本坎訛險據
經文及毛本改



覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣陳夢元
謄錄監生臣張　泰

詳校官祭酒臣韋譔恒

周易注疏卷六

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉音義咸如字象云感也兌宮三世卦取七具反本亦作娶音同疏

正義曰先儒以易之舊題分自此以上三十卦為上經已下三十四卦為下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有衆起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦實人倫之原因而擬之何為不可天地各卦夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地為二人止為一也此必不然竊謂乾坤明天地初闢至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成於相感自然天地各一夫婦共卦此不言可愍豈宜妄為異端咸亨利貞取女吉者咸感也此卦明人倫之始夫婦之義必須男女共相感應方成夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相利在貞正既感通以正即是婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與注是以亨也止而說注故利貞也男下女注取女吉也是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生注二氣相與乃化生也聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣注天地萬物之情見於所感也凡感之為道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也音義與如字鄭云與猶親也說音悅下遐嫁反下注必下同見於之見賢遍反亢口浪反本或作有疏正義曰柔上而剛下二氣感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也

艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與所以為咸亨也止而說者此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動欲以止行說則不為邪諂不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮為少男而居於下兌為少女而處於上是男下於女也婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也是以亨利貞取女吉者次第釋訖總舉繇辭以結之天地感而萬物化生者以下廣明感之義也天地二氣若不感應相與則萬物无由得變化而生聖人感人心而天下和平者聖人設教感動人心使變惡從善然後天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣者結歎咸道之廣大則包天地小則該萬物感物而動謂之情也天地萬物皆以氣類共相感應故止而說注故利貞也男下女注取女吉也是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生注二氣相與乃化生也聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣注天地萬物之情見於所感也凡感之為道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也音義與如字鄭云與猶親也說音悅下遐嫁反下注必下同見於之見賢遍反亢口浪反本或作有疏正義曰柔上而剛下二氣感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與所以為咸亨也止而說者此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動欲以止行說則不為邪諂不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮為少男而居於下兌為少女而處於上是男下於女也婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也是以亨利貞取女吉者次第釋訖總舉繇辭以結之天地感而萬物化生者以下廣明感之義也天地二氣若不感應相與則萬物无由得變化而生聖人感人心而天下和平者聖人設教感動人心使變惡從善然後天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣者結歎咸道之廣大則包天地小則該萬物感物而動謂之情也天地萬物皆以氣類共相感應故止而說注故利貞也男下女注取女吉也是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生注二氣相與乃化生也聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣注天地萬物之情見於所感也凡感之為道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也音義與如字鄭云與猶親也說音悅下遐嫁反下注必下同見於之見賢遍反亢口浪反本或作有疏正義曰柔上而剛下二氣感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與所以為咸亨也止而說者此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動欲以止行說則不為邪諂不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮為少男而居於下兌為少女而處於上是男下於女也婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也是以亨利貞取女吉者次第釋訖總舉繇辭以結之天地感而萬物化生者以下廣明感之義也天地二氣若不感應相與則萬物无由得變化而生聖人感人心而天下和平者聖人設教感動人心使變惡從善然後天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣者結歎咸道之廣大則包天地小則該萬物感物而動謂之情也天地萬物皆以氣類共相感應故

止而說注故利貞也男下女注取女吉也是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生注二氣相與乃化生也聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣注天地萬物之情見於所感也凡感之為道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也音義與如字鄭云與猶親也說音悅下遐嫁反下注必下同見於之見賢遍反亢口浪反本或作有疏正義曰柔上而剛下二氣感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與所以為咸亨也止而說者此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動欲以止行說則不為邪諂不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮為少男而居於下兌為少女而處於上是男下於女也婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也是以亨利貞取女吉者次第釋訖總舉繇辭以結之天地感而萬物化生者以下廣明感之義也天地二氣若不感應相與則萬物无由得變化而生聖人感人心而天下和平者聖人設教感動人心使變惡從善然後天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣者結歎咸道之廣大則包天地小則該萬物感物而動謂之情也天地萬物皆以氣類共相感應故

吉者腓足之腓腸也六二應在九五咸道轉進離拇升腓腓體動躁以相感凶之道也由躁故凶靜居則吉故曰咸其腓凶居吉以不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶居吉順不害者雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而獲吉良由陰性本靜今能不躁而居順其本性則不有災害免凶而獲吉也注正義曰腓體動躁者王肅云動於腓腸斯則行矣故言腓體動躁也

九三咸其股執其隨往吝注股之為物隨足者也進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以賤矣用斯以往吝其宜也象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也音義股音古疏正義曰咸其股執其隨往吝者九三處二之上轉高至股股之為體動靜隨足進不能制足之動退不能靜守其處股是可動之物足動則隨不能自處常執其隨足之志故云咸其股執其隨之於人自無操持志在隨人所執卑下以斯而往鄙吝之道故言往吝象曰咸其股亦不處也者非但進不能制動退亦不能靜處也所執下者既志在隨人是其志意所執下賤也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思注處上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未盡感極不能至於无思以得其黨故有憧憧往來然後可正之得悔亡也憧往來朋從爾思者始在於感未以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧往來然後朋從爾之所思也象曰未感害也注未感於害故不能无思无欲故未光大也音義憧昌容反馬云行貌也又音童又音鍾京作惷字林云惷是也丈家反疏正義曰貞吉悔亡者九四居上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未盡感極不能至於无思以得其黨故有憧憧往來然後朋從其思也象曰貞吉悔亡未感害也注未感於害故不能无思无欲故未光大也

九五咸其脢无悔注脢者心之上口之下進不能大感退亦不為无志其志淺末故无悔而已象曰咸其脢志末也音義脢武杯反又音每心之脊肉也說文同王肅又音厥廣雅云肿謂之脢正義曰咸其脢无悔者脢者心之上口之下也鄭云背肿音以人反疏四已居體之中為心神所感五進在於四上故所感在脢脢已過心故進不能大感由在心上退亦不為无志其志淺末故无悔而已故曰咸其脢无悔也象曰志末也者末猶淺也感以心為深過心則謂之淺末矣注正義曰脢者心之上口之下者子夏易傳曰在脊曰脢馬融云脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而央脊說文云脢背肉也雖諸說不同大體皆在

心上輔嗣以四為心神上為輔頰五在上四之間故直云心之上口之下也明其淺於心神厚於言語

上六咸其輔頰舌注咸道轉末故在口舌言語而已象曰咸其輔頰舌滕口說也注輔頰舌者所以為語之具也咸其輔頰舌則滕口說也憧憧往來猶未光大況在滕口諂也憧憧往來猶未光大況在

反達也九家作朁虞作媵鄭云送也說如字注同徐音脫又始銳反疏正義曰咸其輔頰舌者馬融上頷也輔頰舌者言語之具咸道轉末在於口舌言語而已故云咸其輔頰舌也象曰滕口說也者舊說字作滕徒登反滕競與也所競者口无復心實故云滕口說也鄭玄又作媵媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其間王注義得兩通未知誰同其旨也

巽下
震上

恒亨无咎利貞注恒而亨以濟三事也恒之為道亨乃无咎也恒通无咎乃利正也利有攸往注各得所恒脩其常道終則有始往而无違故利有攸往也音義恒如字久也震宮三世卦所貴變通必須變通隨時方可長久能久能通乃无咎也恒久无咎然後利以行正故曰恒亨无咎利貞也利有攸往者得其常道何往不利故曰利有攸往也注正義曰褚氏云三事者无咎利貞利有攸往莊氏云三事謂无咎利貞利有攸往莊也利二也貞三也周氏云三事者一亨也二无咎也三利貞也注不明數故先儒各以意說竊謂注云恒而亨以濟三事者明用此恒亨濟彼三事无疑亨字在三事之中而此注咎恒通无咎乃利正也又注彖曰道得所久則常通无咎而利貞也天地之道恒久而不已也注得其所久故不已也利有攸往終則有始也注得其常道故終則復始往无窮極日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成注言各得其所恒故皆能長久觀其所恒而天地萬物之情可見矣注天地萬物之情見於所恒也音義長陽長陰並之丈反大象注同施計反配也復扶又反見於之見賢遍反疏正義曰恒久也者訓釋卦名也恒之為名以長久為義剛上而柔下者既訓恒為久因名此卦得其恒名所以釋可久之意此就二

體以釋恒也震剛而巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序所以為恒也雷風相與者此就二象釋恒也雷之與風陰陽交感二氣相與更互而相成故得恒久也巽而動者此就二卦之義因釋恒名震動而巽順无有違逆所以可恒也剛柔皆應者此就六爻釋卦六爻剛柔皆相應和无孤媲者故可長久也恒者歷就四義釋恒名訖故更舉卦名以結之也明上四事皆可久之道故名此卦為恒恒亨无咎利貞久于其道者此就名釋卦之德言所以得亨无咎利貞者更无別義正以得其恒久之道故言久於其道也天地之道恒久而不已者將釋利有攸往先舉天地以為證喻言天地得其恒久之道故久而不已也利有攸往終則有始者舉經以結成也人用恒久之道會於變通故終則復始往无窮極同於天地之不已所以為利也日月得天而能久照者以下廣明恒義上言天地之道恒久而不已所以亦能久照四時變化而能久成者能久照故日月得天所以能光宅天下使萬物從化而成也觀其所恒而天地萬物之情可見矣者總結恒義也注正義曰剛尊柔卑得其序者感明感應故柔上而剛下取二義相交也恒明長久故剛上而柔下取尊卑得序也長陽長陰能相成四時更代寒暑相變所以能久生成萬物聖人久於其道而天下化成者聖人應變隨時得其長久之道所以者震為長男故曰長陽巽為長女故曰長陰象曰雷風相與雷之與風共相助成之義故褚氏云雷資風而益遠風假雷而增威是也今言長陽長陰能相成者因震為長男巽為長女遂以長陽長陰而名之作文之體也又此卦明夫婦可久之道故以二長相成如雷風之義也媲配也

象曰雷風恒注長陽長陰合而相與可久之道也君子以立不易方注得其所久故不易也疏正義曰雷風相與為恒已如象釋君子以立不易方者君子法恒之象以立身行事不變其方方猶道也

初六浚恒貞凶无攸利注處恒之初最處卦底始求深者也求深窮底令物无餘縕漸以至此物猶不堪而況始求深者乎以此為恒凶正害德无施而利也象曰浚恒之凶始求深也疏正義曰浚深也最處卦底故曰深也施之於仁義即不厭深施之於正即求物之情過是也施之於仁義即有攸往先舉天地以為證喻言天地正義曰始求深者處卦之初故言始也最在於下故言深也所以致凶謂在於始而求深者也

九二悔亡能久中也疏正義曰失位故悔亡能久中者處恒故能久位在於中所以消悔也象曰九二悔亡注雖失其位恒位於中可以消悔也象曰九

九三不恒其德或承之羞貞吝注處三陽之中居下體之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體在乎恒而分无所定无恒者也德行无恒自相違錯不可致詰故或承之羞也施德於斯物莫之納鄙賤甚矣故曰貞吝也象曰不恒其德无所容也音義或有也一云常也鄭本作

成行下孟反詁去吉反分扶運反疏正義曰不恒其德或承之羞貞吝者九三居下體之上處上體之下雖處三陽之中又在不中之位上不全尊下不全卑執心不定德行无恒故曰不恒其德德既无恒自相違錯則為羞辱承之所羞非一故曰或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞吝也象曰无所容也注正義曰中不在體者往之處皆不納之故无所容也注正義曰中不在體者雖在三陽之中非一體之中也不可致詰者詰問也違錯處多不足問其事理所以明其羞辱之深如論語云於子與何誅

九四田无禽注恒於非位雖勞无獲也象曰久非其位安得禽也疏正義曰田獵不獲以喻有事无功也恒於非位故勞而無功也象曰田者田獵也以譬有事也无禽者久非其位是久非其位安得禽者在恒而失位是久非其位田獵而无所獲是安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶注居得尊位為恒之主不能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之吉夫子之凶也象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也疏正義曰恒其德貞者六五係應在二不能傍及他人是恒其德貞一其德故曰恒其德貞也婦人吉者用心專貞從唱而已是婦人之吉也夫子凶者夫子須制斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶也象曰從一而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶者五與二相應五居尊位在震為夫二處下體在巽為婦五係於二故曰從婦凶也

上六振恒凶注夫靜為躁君安為動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此為恒无施而得也象曰振恒在上大无功也音義振之刃反馬云動也鄭云搖落也張作震夫音扶疏正義曰振恒凶者振動也凡處於上居上而以振動為恒无施而得故曰大无功也注正義曰中不在體者處動之極以振為恒所以凶也象曰大无功也注正義曰中不在體者謂不恒之人所處故曰不恒其德德既无恒自相違錯

遯亨小利貞音義遯徒巽反又作逡又作遁同隱退也匿迹避時奉身退隱之謂也鄭云逃去之名序卦云遯者退也乾宮二世卦疏正義曰遯亨者遯者隱退逃避之卦小人方用君子日消君子當此之時若不隱遯避世即受其害須遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰道初始浸長正道亦未全滅故曰遯亨遯而亨也注遯之為義遯乃通也剛當位而應與時行也注謂五也剛當位而應非否亢也遯不否亢能與時行也小利貞浸而長也注陰道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞也遯之時義大矣哉音義否備鄙反下同亢苦浪反浸子鴆反注同長之丈反卦內同或如字疏正義曰遯而亨者此釋遯之所以得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故曰遯而亨也剛當位而應與時行者舉九五之爻釋所以能遯而致亨之由良由九五以剛而當其位有應於二非為否亢遯不否亢即是相時而動所以遯而得亨故云剛當位而應與

時行也小利貞浸而長者釋小利貞之義浸者漸進之名若陰德暴進即消正道良由二陰漸長而正道亦永即全滅故云小利貞也遯之時義大矣哉者歎美遯德相時度宜避世而遯自非大人照幾不能如此其義甚大故云大矣哉

象曰天下有山遯注天下有山陰長之象君子以遠小人不惡而嚴音義遠袁萬反注並同疏正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下即是陰長之象君子以遠小人不惡而嚴者君子當此遯避之時小人進長理須遠避力不能討故不可為惡復不可與之褻瀆故曰不惡而嚴注正義曰陰長之象

初六遯尾厲勿用有攸往注遯之為義辟內而之外者也尾之為物最在體後者也處遯之時不往何災而為遯尾禍所及也危至而後求行難可免乎厲則勿用有攸往也象曰遯尾之厲不往何災也音義辟音避難乃旦反何音河

諸河可反今不用疏正義曰遯尾厲者為遯之尾最在後遯者內是遯之為後也逃遯於內應出外以避之而最在卦長也小人既係於陰即是有疾憊而致危厲禍所及也故曰遯尾厲也勿用有攸往者危厲既至則當固窮危行言遯勿用更有所往故曰勿用有攸往象曰不往何災者象釋當遯之時宜須出避而勿用有攸往者既為遯尾出必見執不如不往不往即无災害何災者猶言无災也與何傷何咎之義同也

六二執之用黃牛之革莫之勝說注居內處中為遯之主物皆遯已何以固之若能執乎理中厚順之道以固之也則莫之勝解象曰執用黃牛固志也音義勝升證反又音升注同說王肅如字解說也師同徐吐活反又始銳反已音以或音紀疏正義曰執之用黃牛之革莫之勝說者逃遯之世避內出外二既處中居內即非遯之人也既非遯之人便為所遯之主物皆棄已而遯何以執固留之惟有中和厚順之道可以固而安之也能用此道則无能勝已解脫而去也黃中之色以譬中和牛性順從皮體堅厚牛草以譬厚順是能用中和厚順之道故曰執之用黃牛之革莫之勝說也象曰固志者堅固遯者之志使不去已也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉注在內近二以陽附陰宜遯而係故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰係於所在不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危厲也繫於所在畜臣妾可也施於大事凶之道也象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也音義係古詣反本或作繫近附近之近憊蒲拜反鄭云困也廣雅云極也王肅作斃荀作憊疏正義曰係遯者九三无應於上與二相比以陽附陰係故曰係遯之世宜速遠而居先而為遯尾係意在二處遯之世而意有所係於物遯之為義宜遠小人既係於陰即是有疾憊而致危厲故曰有疾厲也畜臣妾吉者親於所近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

不可大事者釋此係遯之人以喜臣妾吉明其不可為大事也

九四好遯君子吉小人否注處於外而有應於內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也象曰君子好遯小人否也注正義曰九四處在於外而有應於內若好遯君子超然不顧所以得吉小人有所係戀即不能遯故曰小人否也注正義曰音臧否之否者嫌請為圮故音之也音義好呼報反注下並同否音鄙注下同惡也徐方有反

九五嘉遯貞吉注遯而得正反制於內小人應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也象曰嘉遯貞吉以正志也疏正義曰嘉遯貞吉者嘉美也五居於外得位居中是遯而得正二為已應不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制於內不惡而嚴得正之吉為遯之美故曰嘉遯貞吉也象曰以正志者小人應命不敢為邪是五能正二之志故成遯之美也

上九肥遯无不利注最處外極无應於內超然絶志心无疑顧憂患不能累增繳不能及是以肥遯无不利也象曰肥遯无不利无所疑也音義肥如字子夏傳云肥饒裕也鄭注周禮結繳反云繳疏正義曰子夏傳曰肥饒裕也四五雖在於外皆在外極无應於內心无疑顧是遯之最優故曰肥遯而得肥无所不利故云无不利也注正義曰繳生絲纏也於矢謂之繒繳字林及說文云繳生絲纏也

乾下
震上

大壯利貞音義壯莊亮反威盛強猛之名鄭云氣力浸強之名王肅云壯盛也廣雅云健也馬云傷也郭璞云今淮南人呼壯為傷坤宮四世卦疏正義曰大壯卦名也壯者既多是大者盛壯故曰大壯利貞者卦德也羣陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞也

彖曰大壯大者壯也注大者謂陽爻小道將滅大者獲正故利貞也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣注天地之情正大而已矣弘正極大則天地之情可見矣疏正義曰大者壯也者就爻釋卦名乾陽爻浸長已至於四是大者盛壯故曰大者壯也剛以動故壯者就二體釋卦名乾剛而震動柔弱而動即有退溺剛強以動所以成壯大壯利貞大者正也者就爻釋卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情可見矣者因大者獲正遂廣美正大之義天地之道弘正極大故正大即見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天地故不與咸恒同也注正義曰大者獲正故利貞也者釋名之下剩解利貞成大者之義也

彖曰雷在天上大壯注剛以動也君子以大壯而順禮也注壯而違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也

疏正義曰雷在天上大壯者震雷為威動乾天主剛健者盛極之時好生驕溢故於大壯誡以非禮勿履也

初九壯于趾征凶有孚注夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物而得終其壯者在下而壯故曰壯于趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也注言其信窮疏正義曰壯于趾征凶有孚者趾足也初在體下有如趾足之象故曰壯于趾也施之於人即是在下而用壯也在下用壯陵犯於物以斯而行凶其信矣故曰征凶有孚象曰其孚窮者釋壯于趾者其人信有窮凶也

九二貞吉注居得中位以陽居陰履謙不亢是以貞吉象曰九二貞吉以中也疏正義曰以其居中履謙行不違謙居謙即不失其壯故得正吉而悔亡也故得正而吉也

九三小人用壯君子罔貞厲羝羊觸藩羸其角注處健之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以為壯君子用之以為羅己者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能无羸乎象曰小人用壯君子罔也音義罔羅也馬王肅云无羝音低張云殺羊也廣雅云吳羊曰羝觸徐處六反藩方袁反徐甫言反下同羸力皮反王肅作縲音螺鄭虞作纍張作蘘復扶又反

羝羊觸藩羸其角注羊也藩籬也羸纏繞也又以陽居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯也小人當此不知恐懼即用壯君子當此即慮危難用之為羅罔於己故曰君子用罔也以壯為正其正必危故云貞厲也以此為正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輹注下剛而進將有憂虞而以陽處陰行不違謙不失其壯故得貞吉而悔亡也已得其壯而上陰不罔已路故藩決不羸也壯于大輿之輹无有能說其輹者可以往也象曰藩決不羸尚往也音義決音穴注下同輿音餘輹音福本又作輻行下孟反說吐活反疏正義曰大輿者大車也下剛而進將有憂虞而九四以陽處陰行不違謙居謙即不失其壯故得正吉而悔亡也故云貞吉悔亡九三以壯健不謙即被羸其角九四以謙而進謂之上行陰爻不罔已路故藩決不羸也壯于大輿之輹者言四乘車而進其輹壯大無有能脫之者故曰藩決不羸壯于大輿之輹也象曰尚往者尚庶幾也言已不失其壯庶幾可以往也

六五喪羊于易无悔注居于大壯以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失其所居也能喪壯于易不于險難故得无悔二履貞吉能

幹其任而已委焉則得无悔委之則難不至居之則敵寇來故曰喪羊于易象曰喪羊于易位不當也音義喪息浪反注下同易以豉反注下同鄭音亦謂狡易也陸作疎正義曰喪羊于易无悔者羊壯也居大壯之時以陽場謂殭場險難之處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎逮難如字亦乃旦反則難之難乃旦反疎正義曰喪羊于易无悔者羊壯也居大壯之時以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎逮難如字亦乃旦反則難之難乃旦反越禮必喪其壯羣陽方進勢不可止若於平易之時逆捨其壯委身任二不為違拒亦剛所不容不容即无悔矣故曰喪羊于易无悔也象曰位不當者正由處不當位故須捨其壯也注正義曰羊剛狠之物故以譬壯云必喪其羊失其所居者言違謙越禮理勢必然云能喪壯于易不于險難者二雖應己剛長則侵陰為己寇難必喪其壯當在於平易寇難未來之日良由居之有必喪其羊之理故戒其預防而故得无咎自能喪其羊二理自然應失後云能喪壯于易不於險難定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分於三爻不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所固志在三以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉也象曰上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉注有應於三爻不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所固志在三以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉也象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也音義長之丈反下剛長也疏正義曰退謂退避遂謂進往不能退避然懼於剛長故不能遂進往也鄭王肅作祥善也疏正義曰退謂退避遂謂進往見其利故曰无攸利也艱則吉者雖處剛長剛不害正但艱困其志不捨於三即得吉故曰艱則吉也象曰不祥也者祥者善也進退不定非為善也故云不祥也咎不長也者能艱困其志即憂患消亡其咎不長釋所以得吉也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接音義晉子齊子西反義同晉象云進也孟作齊齊子西反義同晉象云進也鄭云尊也廣也陸云安也樂也蕃音煩多也鄭發袁反庶如字衆也鄭止息遮禽也晝竹又反三徐息暫反下及注同接如字鄭音捷勝也疏正義曰晉者卦名也晉之為義進長之名此卦明臣之昇進故謂之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也臣既柔進天子美之賜以車馬蕃多而衆庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟衆賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三度接見也象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行注凡言上行者所之在貴也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也注康美之名也順以著明臣之道也柔進而上行物所與也故得錫馬而蕃庶以訟受服則終朝三褫

之明出地上者此就二體擇得晉名離上坤下故言明出地上明既出地漸就進長所以為晉順而麗乎大明柔進而上行者此就二體之義及六五之爻擇康侯用錫馬蕃庶晝日三接者擇訟舉經以結君寵之意也注正義曰云以訟受服終朝三褫柔進受寵一晝三接舉此對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不晝一日明黜陟之速所以示懲勸也

象曰明出地上晉君子以自昭明德注以順著明自顯之道疏正義曰自昭明德者昭亦明也謂自顯明其德也周氏等為照以為自照己身老子曰自知者明用明以自照為明德案王注此云以順著明自顯之道又此卦與明夷正反明夷象云君子以蒞眾用晦而明王注彼云蒞眾顯明敵偽百姓藏明於內乃得明也準此二注明王之注意以此為自顯明德昭字宜為昭之遙反周氏等為照之召反非注旨也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎注處順之初應明之始明順之德於斯將隆進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰罔孚方踐卦始未至履位以此為足自喪其長者也故必裕之然後无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也注未得履位未受命也音義摧罪雷反退也鄭讀如南山崔崔之崔著張慮反浪反喪息**疏**正義曰晉如摧如貞吉者何氏云摧退也裕寬也如辭也初六處順之初應明之始明順之德於斯將隆進則之明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰罔孚裕无咎未受命也者處進之初未為人所信服故曰罔孚裕无咎未受錫命故宜寬裕退德乃得无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母注進而无應未為明所信而正固自守其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无應而回其志處晦能致其誠者也修德以斯聞乎幽昧得正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也鳴鶴在陰則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初愁如履貞不回則乃受茲大福于其王母也象曰受茲介福以中正也音義愁狀由反鄭子小反云變色貌介音戒大也馬同閒亦作文又作交並通和胡臥反**疏**正義曰晉如愁如者六二進而无應於上其德不見明故曰晉如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居中正不以无應而不脩其德正而獲吉故曰貞吉也受茲介福于其王母者處內而成德者也初雖愁如但守正不改終能受此大福於其所脩故曰受茲介福于其王母注正義曰鳴鶴在陰則其子和之者此王用中孚九二爻辭也

六三衆允悔亡注處非其位悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡也象曰衆允之志上行也疏正義曰六三處非其位有悔也志在上行與衆同信順而麗明故得其悔亡象曰衆允之志上行者居晉之時衆皆欲進已應於上志在上行故能與衆同信也

九四晉如鼫鼠貞厲注履非其位上承於五下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯為進正之危也進如鼫鼠无所守也象曰鼫鼠貞厲位不當也

音義鼫音石子夏傳作碩鼫技鼠也本草蠙蛄一名鼫鼠疏正義曰晉如鼫鼠五能而事同鼫鼠无所成功也以斯為進正之危也故曰晉如鼫鼠貞厲也注正義曰晉如鼫鼠无所守也者蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎王注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人本草經云蠙蛄一名鼫鼠謂此也鄭引詩云碩鼫無食我黍謂大鼠也陸璣以為雀鼠案王以為无所守蓋五伎者當之

六五悔亡失得勿恤往吉无不利注柔得尊位陰為明主能不用察不代下任也故雖不當位能消其悔失得勿恤各有其司衛斯以往无不利也象曰失得勿恤往吉无不利注

夫音疏正義曰晉其角者西南隅也上九處進之極過明之中其猶日過於中已在於角而猶進之故曰進其角也維用伐邑者在角猶進不已不能端拱无為使物自服必須攻伐其邑然後服之故云維用伐邑也厲吉无咎者兵者凶器伐而服之是危乃得吉吉乃无咎故曰厲吉无咎以此為正亦以賤矣故

咎用斯為正亦以賤矣象曰維用伐邑道未光也音義

道化无為之事必須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎用斯為正之非亢如何失夫

明夷利艱貞音義夷傷也坎宮遊魂卦疏正義曰明夷卦名夷者傷也此卦日入地中明夷之象施之於人事閤主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德故明夷之世利在艱貞

象曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之音義蒙鄭云猶遭也一云蒙冒也難乃旦反卦内同文王以之王肅云唯文王能用之鄭荀向作似之下亦然疏正義曰明入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆象象同辭也内文明而外柔順以蒙大難文王以之者既釋明夷之義又須出能用明外執柔順之能三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也者此又就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正言所以利艱貞者用晦其明也内難而能正其志箕子以之者既釋明艱貞之義又須出能用艱貞之人内有險難殷祚將傾而能自正其志不為邪諂惟箕子能用之故云箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆注莅衆顯明蔽備百姓者也故以蒙養正以明夷莅衆用晦而明注藏明於内乃得明也顯明於外巧所辟也音義莅履二反又律悉反蔽備本或作辨備辟音避下同疏正義曰君子能用此明夷之道以臨於衆見疏目莊纘塞耳无為清靜民化不欺若遭其聰明顯其智慧民即迭其密綱姦詐愈生豈非藏明用晦反得其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言注明夷之主在於上六上六為至闇者也初處卦之始最遠於難也遠難過甚明夷遠遯絶跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急於行饑不遑食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有攸往主人有言象曰君子于行義不食也音義最遠之遠

衰萬反下遠難同遯徒遁反匿女力反遑音皇疏正義曰明夷之主云飛者借飛鳥為喻如鳥飛翔也初九處於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過甚明夷遠遯絶跡匿形不由軌路高飛而去故曰明夷于飛也垂其翼者飛不敢顯故曰垂其翼也君子于行三日不食者尚怪而有言故曰有攸往主人有言象曰義不食也者君子逃難惟遠故義不求食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉注夷于左股示行不能壯也以柔居中用夷其明進不殊類退不近難不見疑憚順以則也故可用拯馬而壯吉也不垂其翼然後乃免也象曰六二之吉順以則也注順之以則故不見疑音義夷于之夷如字子夏作睇鄭陸同云旁視曰睇亦作睨睨股音古馬王肅作般云旋也曰隨天左旋也姚作右槃云自辰右旋入丑拯拯救之拯注同說文云舉也鄭云承也子夏作拼字林云拼上舉音承示

或作亦近附近之近下最近同憚但旦反疏正義曰明夷夷于左股者左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之事者也故曰明夷夷于左股壯氏云言左者取其傷小則比夷右未為切也夷于左股莊然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也象曰順以則也者言順閽主之則不同初九殊類過甚故不為閽主所疑故得拯馬之吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞注處下體之上居文明之極上為至晦入地之物也故夷其明以獲南狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其民民之迷也其日固已久矣化宜以漸不可速正故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得也注去閽主也音義狩手又反本亦作守同去羌呂反疏正義曰南方文明之所狩者征伐之類大首謂閽君明夷于南狩得其大首者初藏明而往託狩而行至南方而發其明也九三應於上六是明夷之臣發明以征閽君而得其大首故曰明夷于南狩得其大首也不可疾貞者既誅其主將正其民民迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得也者志欲除閽乃得大首是其志大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭注左者取其順也入于左腹得其心意故雖近不危隨時辟難門庭而已能不逆忤也象曰入于左腹獲心意也音義忤五故反疏正義曰入于左腹獲明夷之極是至閽之主故曰不明在於外也照四國其後由乎不明遂入于地謂見誅滅也初登于天照四國也後入于地失則也疏正義曰不明晦者上六居初本其初也在乎光照轉至於晦遂入于地象曰明夷之志

日利貞象曰明不可息者息滅也象稱明不可滅者明箕子能保其貞卒以全身為武王師也

上六不明晦初登于天後入于地注處明夷之極是至晦者也本其初也在乎光照轉至於晦遂入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也疏正義曰不明晦者上六居

☲離下
☷坤上

家人利女貞注家人之義各自脩一家之道不能知家

外他人之事也統而論之非元亨利君子之貞故利女
貞其正在家内而已音義說文家居也象人所居豬家
二世疏正義曰家人者卦名也明家内之道正一家之
卦人故謂之家人利女貞者既脩家内之道不能
知家外他人之事統而論之非
君子丈夫之正故但言利女貞
彖曰家人女正位乎内注謂二也男正位乎外注謂五
也家人之義以内為本故先説女也男女正天地之大
義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟
弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣疏正義曰女正
位乎内男正位乎外者此因二五得正以釋家人之義并明女貞之
吉家人之道必須女主於内男主於外然復家道乃立
今此卦六二柔而得位是男正位乎外也家人以内為本故先説女也九五剛而得
位是女正位乎内也九五男正位乎外也家人以内為本故先説女也男女
正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道
均二儀非惟人事而已家人即女正於内男正於外二
儀則天尊在上地卑在下同於男女正位故曰天地之
大義也家人有嚴君焉父母之謂者上明義均天地此
又言道齊邦國父母一家之主家人尊事同於國有嚴
君故曰家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟
弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣者此數美正
家之功可以定於天下申成道齊邦國既家有嚴君即
父不失父道乃至婦不失婦道尊卑有序上下不失而
後為家道之正各正其家无家不正即天下之治定矣
象曰風自火出家人注由内以相成熾也君子以言有
物而行有恒注家人之道修於近小而不妄也故君子
以言必有物而口无擇言行必有恒而身无擇行音義
熾尺志反行下注皆同疏正義曰風自火出家人者異在離外
是風從火出火出之初因風方熾火
既炎盛還復生風内外相成有似家人之義故曰風自
火出家人也君子以言有物而行有恒者物事也言必
有事即口无擇言行必有常即身无擇行正家之義修
於近小言之與行君子柅機出身加人發邇見遠故舉
言行以為之誡言既稱物而行稱恒者發
言立行皆須合於可常之事互而相足也
初九閑有家悔亡注凡教在初而法在始家漬而後嚴
之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故
義閑馬云閑也防也鄭云習也疏正義曰閑有家悔亡者治家之道
在初即須嚴正立法防閑若隳亂
之後方始治之即有悔矣初九處家人之初能防閑有
家乃得悔亡故曰閑有家悔亡也象曰閑有家志未變也音
在初防閑之義所以在初防閑其家者家人志未變隳也
六二无攸遂在中饋貞吉注居内處中履得其位以陰
應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋巽順而已是
以貞吉也象曰六二之吉順以巽也音義饋巨愧反食也疏正義
曰无攸遂在中饋貞吉者六二履中居位以陰應陽盡
婦人之義也婦人之道巽順為常无所必遂其所職主

在於家中饋食供祭而已得婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也象曰六二之吉順以巽者舉爻位也言吉者明其以柔居中而得正位故能順以巽而獲吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝注以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也音義嗃呼落反又呼學反馬云悦樂自得貌鄭云苦熱之意荀作確嘻劉作熇嘻喜悲反馬云笑聲鄭云驕佚喜笑之意張作嬉陸作喜長之丈反 疏正義曰家人嗃嗃悔厲吉者以陽處陽剛嚴酷之意也嗃嗃喜笑之貌也婦子嘻嘻終吝者嘻嘻喜笑之貌也九三處下體之上為一家之主以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復嗃嗃傷猛悔其酷厲猶保其吉故曰悔厲吉若縱其婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨辱故曰婦子嘻嘻終吝也象曰未失也者初雖悔厲似失於猛終无慢黷故曰未失也失家節者若縱其嘻嘻初雖懽樂終失家節也

六四富家大吉注能以其富順而處位故大吉也若但能富其家何足為大吉體柔居巽履得其位明於家道以近至尊能富其家也象曰富家大吉順在位也音義

近附近之近 疏正義曰富家大吉者富謂祿位昌盛也六四承五能富其家者也由其體柔處巽得位承事長保祿位吉之大者也故曰富家大吉象曰順在位者所以致大吉由順承於君而在臣位故不見黜奪也

九五王假有家勿恤吉注假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣故王假有家則勿恤而吉象曰王假有家交相愛也音義假更白反注同至也鄭云登也

徐古雅反馬云大也樂音洛 疏正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體巽是能以尊貴巽接於物王至此道以有其家故曰王假有家也勿恤吉者居於尊位而明於家道則在下莫不化之矣不須憂恤而得吉也故曰勿恤吉也象曰交相愛也者王既明於家道天下化之六親和睦交相愛樂也

上九有孚威如終吉注處家人之終居家道之成刑于寡妻以著於外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知施於人也象曰威如之吉反身之謂也音義著張慮反

疏正義曰有孚威如之終家道大成刑于寡妻以著於外信行天下故曰有孚也威被

海內故曰威如威信立乃得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉也象曰反身之謂者身得人敬則敬於人人亦敬己反之於身則知施之於人故曰反身之謂也

周易注疏卷六考證

咸九三咸其股執其隨往吝○此節疏文監本全脫依舊本添

上六象滕口說也○滕集解本作騰虞翻曰騰送也音義云虞作媵疏云王注義得兩通 臣清植 按儀禮燕及大射篇有媵觚媵爵之文注云今文媵皆作騰公食大夫篇有騰羞之文注云騰當作媵恐媵與騰古或可通至滕則說文云與騰通無與媵通者虞蓋因滕與騰通而騰又或與媵通故轉而作媵耳本義曰滕騰通用從說文也然爾雅釋詁云滕虛也王注云咸道轉末故在口舌言語而已是以虛釋滕也其義亦自親切

恒初六象曰始求深也九二象曰能久中也○ 臣清植 按深字唐韻入侵中字唐韻入東此以深與中叶韓愈送李愿歸盤谷序窈而深廓其有容以深叶容蓋本諸此

遯象注陰道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞也○
郭京曰雖浸而長雖字誤作欲字欲者未然之辭兩
爻已變不可言欲
上九肥遯○肥本或作飛臣良裘按淮南子師道訓云
遯而能飛吉孰大焉張平子思玄賦欲飛遯以保名
曹植七啓飛遯離俗凡李善呂向皆引易文為注前
檢討臣毛奇齡仲氏易云明焦竑又以金陵攝山碑
緬懷飛遯為証是唐前易本本有作飛字者明楊慎
則謂古肥作芘因芘誤蓺因蓺成飛

大壯象注故君子以大壯而順禮也○順釋文本作慎
六五喪羊于易○郭京曰喪羊易經注象五羊字皆
誤羊大壯之義莫先于羊義可見矣臣良裘按本卦
自九三以上皆取象于羊顧炎武日知錄曰大壯自
三至五成兌兌為羊故爻辭皆言羊郭京之說不可
從臣照按先儒謂大壯卦是夾畫之兌故悉取象于
羊且牛性順不得云壯也

明夷六五音義劉向云今易其子作荄滋卿湛云訓箕
為荄詁子為滋漫衍無經不可致詰○臣良裘按漢
書儒林傳蜀人趙賓好小數書為易師易文以為箕
子者萬物方荄滋也顏師古注引彖傳箕子以之
文以斥其妄班固謂賓持論巧慧易家不能難云
上六不明晦○郭京曰晦字上脫至字誤增不明字初
九注云明夷之主在於上六上六為至闇者也九三
注云上為至晦上六注云是至晦者也據此三爻注
至晦之理極明且清植按蘇軾易傳云六爻皆晦而
所以晦者不同自五以下明而晦者也若上六不明
而晦者也故曰不明晦其說最確京說非是

義較顯

周易注疏卷六考證

謹案第十八頁後八行固志在三刊本三訛一據
疏及毛本改
第二十六頁後七行隨時辟難刊本隨訛雖據疏
及毛本改

覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣陳夢元
謄錄監生臣俞　爚

欽定四庫全書

欽定四庫全書薈要 經部

周易注疏卷七

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

詳校官祭酒臣葉謙恒

經艮下兌上　睽　解　損　益　夬　離上

睽小事吉音義睽苦圭反馬鄭王肅徐呂忱並音圭序卦云乖也雜卦云外也說文云目不相視也艮宮正義曰睽者乖異之名物情乖異不可大四世卦　疏　事大事謂興役動衆必須大同之世方可為之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉注事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德也天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉注睽離之時非小人之所能用也音義上時掌反下上行同同行之行如字王肅退孟反說音悅　疏　正義曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行者此就二體釋卦名為睽之義同而異者也水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成之道所以為乖中少二女共居一家理應同志各自出適志不同行所以為異

也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉諸此就二體及六五爻有應繇所以小事得吉說而麗乎明不為邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非為全弱雖在乘違之時卦又有此三德故可以行小畫而獲吉也天地睽而其事同以下麻就天地男女萬物廣明睽義體乖而用合也天高地卑其體懸隔是天地睽也而生成品物其事則同也男女睽而其志通者萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉既明睽理合同使合其通理非大德之人則不可也故曰睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異注同於通理異於職事疏正義曰上火下澤睽者動相背所以為睽也君子以同而異者佐主治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎注處睽之初居下體之下无應獨立悔也與人合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖而喪其馬物莫能同其私必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可援下无權可恃顯德自異為惡所害故見惡人乃得免咎也象曰見惡人以辟咎也音義喪息浪反注同復音服注同必顯一本作

音義巷戶絳反說文云里中道也廣雅云居也字書作衖疏正義曰巷者九二處睽之時而失其位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也處睽得援雖失其位未失道也象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓無初有終注凡物近而不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不相比故見輿曳輿曳者履非其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應

在上九執志不回初雖受困終獲剛助象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也音義曳以制反掣昌逝反鄭作抴云牛角皆踊曰抴徐市制反說文作抮曰一角仰也荀作觧劉本從說文解依鄭天剠也馬云剠鑿其額曰天剠魚器反截鼻也王肅作鼿鼿魚一反比毗志反下同疏正義曰見輿曳之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在上九不與四合二自應五又與己乘欲載其輿輿被曳失己所載也欲進其牛被牽滯隔所在不能得進也故曰見輿曳其牛掣也其人天且劓无初有終者剠額為天截鼻為劓既處二四之間皆不相得其為人也四從上刑之故剠其額二從下刑之又割其鼻故曰其人天且劓而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助故曰无初有終象曰所以有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎注无應獨處五自應二三與己睽故曰睽孤也初亦无應特立處睽之時俱在獨立同處體下同志者也而己失位比於三五皆與己乖處無所安故求其疇類而自託焉故曰遇元夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也雖在乖隔志故得行故雖危无咎象曰交孚无咎志行也音義夫如字疏正義曰初九也處於卦始故云元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎注非位悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者齧柔也三雖比二二之所噬非妨己應者也以斯而往何咎之有往必合也象曰厥宗噬膚往有慶也音義噬市制反疏正義曰悔亡者失位悔也有應故悔亡也厥宗噬膚往何咎者宗主也謂二也噬膚謂噬三也三雖隔二二之所噬故曰厥宗噬膚也三是陰爻故以膚為譬言柔脆也二既噬三即五可以往而无咎矣故曰往无咎象曰往有慶也者有慶之言善功被物為物所賴也五雖居尊而不當位與二合德乃為物所賴故曰往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉注處睽之極睽道未通故曰睽孤己居炎極三處澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也豕而負塗穢莫過焉至睽將合至殊將通愜說譎怪道將為一未至於洽先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通也四剋其應故為寇也睽志將通匪寇婚媾往不失時睽疑亡也貴於遇雨和陰陽也陰陽既和羣疑亡也象曰遇雨之吉羣疑亡也音義弧音胡引也說

吐活反注同一音始銳反下弧本亦作壺京馬鄭王肅翟子玄作壺嫭古豆反恢苦回反大也說女委反異也戾也謔古穴反本亦作決詐也乖也吁況于反剖其京反本或作黗字

疏正義曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動而下已離為文明澤為卑穢以文明之極而觀至穢之物事同豕而負塗泥穢莫斯甚矣故曰見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧者鬼魅盈車怪異之甚也至睽將合至殊將通未至於洽先見殊怪故又見載鬼一車載鬼不言見者為豕上有見字也見怪若斯懼來害己故先張之弧將攻害也物極則反睽極則通故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者四剋其應故謂四為寇睽既通匪能為寇乃得與三為婚媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者雨者陰陽交和之道也衆異併消無復疑阻往得和合則吉從之故曰往遇雨則吉象曰羣疑亡也者往與三合如雨之和向之見豕見鬼張弧之疑併消釋矣故曰羣疑亡也注正義曰恢說詭怪道將為一不然无物不可故為舉莖通為一郭象注云夫莖橫而柢縱屬醜而西茇好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉舉縱橫好醜恢詭詭怪各然其所然各可其所可即形雖萬殊而性本得同故曰道通為一也莊子所言以明齊物故舉恢詭詭怪至異之物道通為一得性則同王輔嗣用此文而改通為將字者明物極則反睽極則通似引詩斷章不必與本義同也

睽 離下
坎上

睽利西南不利東北注西南地也東北山也以難之平則難解以難之山則道窮利見大人注往則濟也貞吉

注文皆當位各履其正居難履正正邦之道也正道未否難由正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎音義睽紀圭反又古惠反又苦圭反

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同說而麗乎明柔得中而上行以柔進而不窮故小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉注睽難之時非小人之所能用也音義知音智初六注同中如字鄭云和也又張仲反王肅云中達也解卦象及序卦皆云難也王肅徐紀偃反又官四世卦難乃旦反卦內及解卦皆同解音蟹上六注同否備鄙反

疏正義曰睽難也有險在前畏而不進故稱為睽利南不利東北者西南順位平易之方東北險位阻礙之所世道多難率物以達平易則睽難可解若入於險阻則彌加壅塞去就之宜理須如此故曰睽利西南不利東北也利見大人者能濟衆難惟有大德之人故曰利見大人貞吉者居難之時若不守正而行其邪道雖見大人亦不得吉故曰貞吉也

象曰睽難也險在前也見險而能止知矣哉睽利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也睽之時用大矣哉

吉故曰當位貞吉也以正邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也蹇之時用大矣哉者能於蹇難之時建立其功用以濟世者非小人之所能故曰蹇之時用大矣哉也

象曰山上有水蹇注山上有水蹇難之象君子以反身脩德注除難莫若反身脩德疏正義曰山上有水蹇者山者是嚴險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水蹇君子以反身脩德者蹇難之時未可以進惟宜反求諸身自脩其德道成德立方能濟險故曰君子以反身脩德也陸績曰水本應山下今在山上終應反下流蹇之象陸績又曰水不可以行只可反自省察脩己下故曰反身處難之世也

初六往蹇來譽注處難之始居止之初獨見前識覩險德用乃除難君子通濟暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也

而止以待其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽象曰往蹇來譽宜待也音義宜待也張本作宜時也鄭本宜待時也疏正義曰往蹇來譽者初六處蹇之初往則遇難來則得譽初居艮始是能見險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來譽象曰宜待者既往則遇蹇宜止以待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故注處難之時履當其位居不失中以應於五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存

其上處蹇以此未見其尤也象曰王臣蹇蹇終无尤也音義遠索萬反疏正義曰王臣蹇蹇匪躬之故者王謂五也臣謂二也九五居於王位而在難中六二是五之臣往應於五履正居中志匡王室能涉蹇難而往濟蹇故曰王臣蹇蹇也盡忠於君匪以私身之故而不往濟君故曰匪躬之故象曰終无尤也无尤者處難以斯豈有過尤也

九三往蹇來反注進則入險來則得位故曰往蹇來反為下卦之主是內之所恃也象曰往蹇來反內喜之也音義喜如字徐許意反猶好也疏正義曰往蹇來反者九三與坎為鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反象曰內喜之者內卦三爻惟九三一陽居二陰之上是內之所恃故云內喜之也

六四往蹇來連注往則無應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連得位履正當其本實雖遇於難非妄所招也象曰往蹇來連當位實也音義連力善反馬云亦難也鄭如字遲久之意疏正義曰往蹇來連者初六往蹇來譽宜待時也疏正義曰往來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也象曰當位實者明六四得位履正當其本實而往來遇難者乃數之所招非邪妄之所致也故曰當位實也

九五大蹇朋來注處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然居不失正履不失中執德之長不改其節如此則同志者集而至矣故曰朋來也象曰大蹇朋來以

中節也音義長直良反疏正義曰九五處難之時獨在險中以中節者得位居中不易其節故致朋來故曰大蹇然得位履中也注正義曰同志者自遠而來故曰朋來象曰以中節者集而至矣者此以同志釋朋來之義鄭注論語云同門曰朋同志曰友此對文也通而言之同志亦是朋黨也

上六往蹇來碩吉利見大人注往則長難來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩吉險夷難解大道可興故曰利見大人也象曰往蹇來碩志在內也注有應在內往則失之來則志獲志在內也利見大人

以從貴也音義長之丈反疏正義曰碩大也上六難終之地往蹇也來則難終衆難皆濟志大得矣故曰來碩吉也險夷難解大道可興宜見大人以弘道化故曰利見大人也象曰往蹇來碩志在內也者有應在三是志在內也以從貴者貴謂陽也吉也以從貴者貴謂陽也以陰從陽故云以貴也

坎下
震上

解利西南注西南衆也解難濟險利施於衆也亦不困于東北故不言不利東北也无所往其來復吉有攸往夙吉注未有善於解難而迷於處安也解之為義解難則以速為吉也无難則能復其中有難則能濟其厄也

音義解音蟹序卦云緩也震宮二世卦解之為義之解音蟹下以解來復同厄或作危疏正義曰解者卦名也然解有兩音一音佳買反一音諧買反解謂解難之初解謂既解之後象稱動而免乎險明非救難之時故先儒皆讀為解序卦云物不可以終難故受之以解解者緩也然則解者險難解釋物情舒緩故為解也解利西南者西南坤位坤是衆也施解於衆則所濟者弘故曰解利西南也无所往者上言解難濟險利施於衆此下明救難之時誡其可否若无難可往則以來復為吉若有難可往則以速赴為善故云无所往其來復吉有攸往夙吉設此誡者褚氏云世有无事求功故誡以无難宜靜亦有待敗乃救故誡以有難須速也

象曰解險以動動而免乎險解注動乎險外故謂之免得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼注天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲坼也解之時大矣哉注无所而不釋也

音義解音蟹自此盡於解之名无有幽隱故不曰義音義解音蟹自此盡初六注皆同坼勅宅反說文云裂也廣雅云分也馬陸作

宅云根也否備鄙反亨許庚反疏正義曰解難動在險中亦未能免咎動於險外即是免脫於險所以為解也解利西南往得衆者解之為義兼濟為美往之西南得施解於衆所以為利也其來復吉乃得中也者无難可解退守靜默得理之中故云乃得中也有攸往夙吉往有功也者解難能速則不失其幾故往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼者此因震坎有雷雨之象以廣明解義天地解緩雷雨乃作雷雨既作百果草木皆孚甲開坼莫不解散也解之時大矣哉者結歎解之大也自天地至於草木无不有解豈非大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪音義宥音又京作尤疏正義曰赦謂赦免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也

初六无咎注解者解也屯難盤結於是乎解也處蹇難始解之初在剛柔始散之際將赦罪厄以夷其險處此之時不煩於位而无咎也象曰剛柔之際義无咎也注或有過咎非其理也義猶理也疏正義曰夫險難未夷則賤弱者受害然則蹇難未解之時柔弱者不能无咎否結既釋之後剛強者不復陵暴初六處蹇難始解之初在剛柔始散之際雖以柔弱處无位之地逢此之時不慮有咎故曰初六无咎也象曰義无咎也義猶理也剛柔既散理必无咎或有過咎非其理也故曰義无咎也注正義曰或有過咎非其理也故曰義无咎也注正

九二田獲三狐得黃矢貞吉注狐者隱伏之物也剛中而應為五所任處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田而獲三狐得乎理中之稱也矢直也田而獲之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉也象曰九二貞吉得中道也

音義任而鴆反解佳買反稱尺證反枉紆往反疏正義曰田獲三狐者狐是隱伏之物三為成數舉三言之搜獲備盡九二以剛居中而應於五為五所任處於險中知險之情以斯解險无險不濟能獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉也象曰得中道故也

六三負且乘致寇至貞吝注處非其位履非其正以附於四用夫柔邪以自媚者也乘二負四以容其身寇之所賤也象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也音義乘如字王肅繩證反邪似嗟反致戎本又作致疏正義曰負且乘致寇至者六三失正无應下乘二上附於四即是用夫邪佞以自說媚者也乘者君子之器也負者小人之事也施之於人即在車騎之上而負於物也故寇盜知其非己所有於是競欲奪之故曰負且乘致寇至也貞吝者負乘之人正其所鄙故曰貞吝也象曰亦可醜也者天下之醜多矣此是

其一故曰亦可疵也自我致戎又誰咎也者言此寇難由己之招非是他人致此過咎故曰又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚注失位不正而比於三故三得附之為其拇也三為之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信矣**象曰**解而拇未當位也音義解佳買反注同拇茂后反陸云足大指王肅云手大指荀作毋比毗志反**疏**正義曰解而拇朋至斯孚者象曰未當位者四若當位履正若三為之拇則失初之應故必解其拇然後朋至而信故曰解而拇朋至斯孚象曰未當位者四有應在初即三為邪媚之身不得附之也既三不得附四則无所解今須解拇由不當位也

六五君子維有解吉有孚于小人注居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人雖闇猶知服之而无怨矣故曰有孚于小人也**象曰君子有解小人退也**音義解音蟹注有解及象並下注為解之極同解難之解佳買反**疏**正義曰君子維有解吉者六五居尊履中而應於剛是有君子之德君子當此之時可以解於險難維辭也有解於難所以獲吉故曰君子維有解吉也有孚于小人者以君子之道解難則小人皆信服之故曰有孚于小人也象曰君子有解小人退者小人謂小人也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利注初為四應二為五應三不應上失位負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上為解之極將解荒悖而除穢亂者也故用射之極而後動成而後舉故必獲之而无不利也**象曰**公用射隼以解悖也音義射食亦反下注同隼荀尹反毛詩草木鳥獸疏云鵰墉音容馬云城也將解佳買反象同悖布內反**疏**正義曰隼者貪殘之鳥鵰鶚之屬墉牆也六三失位負乘不應於上即是罪豐之人故以譬於隼此借飛鳥為喻而居下體之上其猶隼處高墉隼之為鳥宜在山林集於人家高墉必為人所繳射以譬六三處於高位必當被人所誅討上六居動之上為解之極將解荒悖而除穢亂故用射之也極而後動成而後舉故必獲之而无不利也公者臣之極上故謂之公也象曰解悖也者悖逆也六三失位負乘不應於上是悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

兌下
艮上

音義損孫本反虞翻減之義也又訓失序卦曰緩必有所失是也艮宮三世卦曰緩必有所失是也艮宮三世卦曰緩必有所失是也艮宮三世

後大吉无咎可正而利有攸往矣故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往也先儒皆以无咎可貞各自為義言既吉而无咎則可以為正準下王注彖辭云損下而不為邪益上而不為諂則何咎而可正然則王意以无咎可貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是无過可正故云无咎可貞竊謂莊氏之言得正旨矣曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐既行損以信何用豐為二簋至約可用享祭矣故曰曷之用二簋可用享也

象曰損損下益上其道上行注艮為陽兌為陰凡陰順於陽者也陽止於上陰說而順損下益上上行之義也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往注損之為道損下益上非補不足也損剛益柔非長君子之道也為損而可以獲吉其唯有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛而不為邪益上而不為諂則何咎而可正雖不能拯濟大難以斯有往物无距也

曷之用注曷辭也曷之用言何用豐為也二簋可用享注二簋質薄之器也行損以信雖二簋而可用享二簋應有時注至約之道不可常也

損剛益柔有時注下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂也剛為德長損之不可以為常也損益盈虛與時偕行注自然之質各定其分短者不為不足長者不為有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也音義上行之上時掌反凡上行皆同說音悅長之丈反下德長遂長同邪似嗟反拯拯救之拯難乃旦反應師如字舊應對之應偕音皆皆分扶問反疏正義曰損其道上行者此就二體釋卦名之義艮陽卦為止兌陰卦為說陽止於上陰說而順之是下自減損以奉於上上行之謂也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往者卦有元吉已下等事由於有孚故加一而字則其義可見矣曷之用二簋可用享者舉經明之皆為損而有孚故得如此二簋應有時者申明二簋之禮不可為常二簋至約惟在損時不可也損剛益柔有時者應足短而任性鶴膝長而自然此又云與時偕行者上既言損剛益柔不可常用此又汎明損益之事體非恒理自然之質各定其分鳧足非短鶴膝非長何須損我以益人虛此以盈彼但有時宜用故應時而行故曰損益盈虛與時偕行也

象曰山下有澤損注山下有澤損之象也君子以懲忿窒欲注可損之善莫善忿欲也音義懲丑升反又徒得反窒珍栗反徐得悉反鄭劉

作憒懖止也孟作怪陸作容欲如字孟作浴　疏正義曰山高似澤之自損以崇山之象也君子以法此損道以懲止忿懥窒塞情欲夫人之情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閉其將来忿　皆有往来懲窒互文而相足也

初九已事遄往无咎酌損之注損之為道

咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也　**象曰已事遄往尚合於志故速往也音義**已音以本亦作以虞作祀遄市專反速也荀作顓復扶又反九二　疏正義曰已事遄往无咎者已之為道損下益上如人臣欲自損己奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則為傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之象曰尚合志者尚庶幾也所以竟事速往庶幾與上合志也

九二利貞征凶弗損益之注柔不可全益剛不可全削

下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復損己以益柔則剝道成焉故不可遄往而利貞也進之於

柔則凶矣故曰征凶也故九二不損而務益以中為志也　**象曰九二利貞中以為志也**　疏正義曰利貞征凶弗損益之者柔不可以全益剛不可全削柔為順六四為初六九二復損己以益六五為六二則全益剛不可以全削下不可以無正初九已損剛以益之也象曰中以為志者言九二所以能居而守正進之於柔則凶故曰不損益之良由居中以中為志故損益得其節適也

六三三人行則損一人一人行則得其友注損之為道

損下益上其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並行以承於上則上失其友內无其主名之曰益其實乃損故天地相應乃得化淳男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則必疑矣　**象曰一人行三則疑也音義**已上之上時掌反淳尚春反　疏正義曰三人行則損一人一人行則得其友者六三處損之時居於下體損之為義其道上行三人謂自六三已上三陰上一人謂上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化淳男女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行有相從之義若與二陰并已俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其違匹之義也名之曰益即不是減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一人獨行則上九納已無疑則得其友矣故曰一人行則得其友也則疑者言一人則可三人益加疑惑也　象曰三

六四損其疾使遄有喜无咎注履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故遄乃有喜損疾以離其咎有喜乃免故使遄乃有喜有喜乃无咎也象曰損其疾亦可喜也音義離力智反疏正義曰損其疾使遄有喜无咎者相思之疾也初九自損已遄往已以正道速納陰陽相會同志斯来无復企予之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜有喜乃无咎者象曰亦既見止我心則降不亦喜乎注正義曰速乃有喜初九自損以益不相會則有勤望之憂故速乃有喜有喜乃无咎者相感而久四四不速納則有失益之咎也故曰有喜乃无咎也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉注以柔居尊而為損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也象曰六五元吉自上祐也音義知音智祐音又恩反又作佑疏正義曰或益之十朋之龜弗克違元吉者以柔而在尊位不損能自抑損又能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不專有人来益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也朋至不違則元吉之龜弗克違也則衆才之用盡矣故曰十朋之龜足以盡天人之助也居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不專有人来益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮

損益之大得志也音義不制一本作下制長之丈反夫音扶疏正義曰弗奉損終反益故曰弗損益之无咎貞吉也利有攸往也又能自守剛陽不為柔之所制豈惟无咎貞吉而已所往亦无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居上乘柔處損之極尊夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則以天下為一故曰无家无家者光宅天下无家也象曰大得志者剛德不損為物所歸故大得志也

益利有攸往利涉大川音義繫辭云益長裕而不設

是也巽宮三世卦　疏正義曰益者增足之名損上益下故謂之益損下已有矣而上更益之明聖人利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絶險阻故曰利涉大川

**彖曰益損上益下民說无疆注震陽也巽陰也巽非違震者也處上而巽不違於下損上益下之謂也自上下下其道大光利有攸往中正有慶注五處中正自上下下故有慶也以中正有慶之德有攸往也何適而不利者也以公益涉難同乎木也益動而巽日進无疆天施地生其益无方注損上益下凡益之道與時偕行注益之為用施未足也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行也音義說音悅疆居良反下同下下上遐嫁正曰益損上益下民說无疆者此就二體釋卦名之義柔在上剛動在下上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民歡說无疆復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者此就九五之爻釋利有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大

哉利涉大川木道乃行注木者以涉大川為常而不溺者也以公益涉難同乎木也益動而巽日進无疆天施地生其益无方注損上益下凡益之道與時偕行注益之道與時偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改注遷善改過

益莫大焉疏正義曰風雷益君子以見善則遷有過則改者子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益益德亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啟蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之為益其在雷後故曰風雷益也遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六子之中竝有益物獨取風雷者何晏云取其最長可久之義也

初九利用為大作元吉无咎注處益之初居動之始體夫剛德以莅其事而之乎巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也象曰元吉无咎下不厚事也注時可

以大作而下不可以厚事得其時而无其處故元吉乃得无咎也音義之處之處昌預反疏正義曰利用為大作興作大事也初九處益之初居動之始有興作大事之端又體剛能幹應巽不違有堪建大功之德故曰利用為大作也然有其才而无其位得其時而无其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎故曰象曰下

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

注以柔居中而得其位處內履中居益以沖益自外来不名自至不先不為則朋龍獻策同於損卦六五之位

位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也象曰或益之自外来也音義享香兩反注同

王廙許庚反疏正義曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉者六二體柔居中當位應巽是居益而能用謙沖者也居益用謙則物自外来朋龜獻策弗能違也同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞吉帝也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰王用享於帝吉也象曰自外来者明非為益凶則不可求益固有之者明非為益凶則不可求益施之凶事乃得固之者從外自来不名而至也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭注以陰居陽求益者也故曰益之益不外来己自為之物所不與故在謙則殘救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所恃也故用凶事乃得无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主大者則稱公六三之才不足以告王足以告公而得用圭也故曰中行告公用圭也象曰益用凶事固有之也

注用施凶事乃得固有之也音義用圭王肅作用桓圭

疏正義曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭者六三以陰居陽不能謙退是求益者也故曰益之益不外来己自為之物所不與若以謙道責之則理合誅殘若以救凶原之則情在可恕然此六三以陰居陽處下卦之上壯之甚也用此以救衰危則物之所恃所以用凶事而得免咎故曰益之用凶事无咎若能求益不為私己志在救難為壯不至亢極能達於時是有信實而得中行故曰有孚中行也用此有孚中行之德執圭以告於公必任之以救衰危之事故曰告公用圭象曰固有之者明非為救凶則不可求益施之凶事乃得固有其功也注正義曰六三之才不足以告王者告王者宜以文德變理使天下人寧不當恒以救凶用志褊狹

六四中行告公從利用為依遷國注居益之時處異之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處元位雖不中用中行者也以斯告公何有不從以斯依遷誰有不納也象曰告公從以益志也注志得益也音義不處本或作不居

疏正義曰中行告公從利用為依遷國者六四居益之時處異之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處元位雖不中元位雖不中用中行者也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰中行也以斯依遷誰有不納人而遷國者人无不納故曰利用為依遷國也遷國國之大事明以中行雖有大事而无不利如周之東遷晉鄭焉依之義也象曰以益志者既為公所從其志得益也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德注得位履尊為益之主者也為益之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願固不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也音義費芳未反盡津忍反

疏正義曰有孚惠心勿問元吉有孚惠我德者九五得位處尊為益之主兼弘德義以益物者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也有惠有信盡物之願必獲元吉不待疑問故曰有孚惠心勿問元吉我既以信惠被於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也象曰大得志者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶注處益之極過盈者也求益无已心无恒者也无厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也音義厭於豔反和胡卧反惡烏路反偏音篇孟作

疏正義曰上九處益之極益之過甚者也求益无已心无恒者也无厭之求人弗與也獨唱莫之也勿猶无也求益无已是立心无恒者也无恒之人必凶咎之所集故曰立心勿恒凶咎也象曰偏辭者此有求而彼不應是偏辭也自外来者怨者非一不待召也故曰自外来也

䷪乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往注夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛閒則君子道消柔淩則小人道閒君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦然而行揚于王庭其道公也音義夬古快反決也坤宮五世卦幾音祈

疏正義曰夬古快反決也此陰消陽息之卦也陽長至五但他反疏正義曰夬決也陰消陽息之卦也陽長至五陽共決一陰故名為夬也揚于王庭者明行

決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而無私隱也故曰揚于王庭也孚號有厲者號令也行決之法先須號令不可常行若專用威猛以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛即戎尚力取勝為物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利即戎雖不利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往也

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和注健而說則決而和矣揚于王庭柔乘五剛也注剛德齊長一柔為逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭孚號有厲其危乃光也注剛正明信以宣其令則柔邪者危故曰其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也注以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也利有攸往剛長乃終也注剛德齊長一柔為逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也注以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也利有攸往剛長乃終也注剛德齊長一柔為逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也注以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也利有攸往剛長乃終也注剛德齊長一柔為逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也注以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也利有攸往剛長乃終也

注皆同長之丈反除上六象注同　疏正義曰夬決也剛決柔者此就二體之義明決而能和也健而說決而和者此就二體之義明決而能和故曰決而和也揚于王庭柔乘五剛也注剛德齊長一柔為逆衆所同誅而无忌也　疏正義曰夬決也剛決柔者此就二體之義明決而能和也健而說決而和者此就二體之義明決而能和故曰決而和也揚于王庭柔乘五剛也注剛德齊長一柔為逆衆所同誅而无忌也　疏正義曰夬決也剛決柔者此就二體之義明決而能和也健而說決而和者此就二體之義明決而能和故曰決而和也揚于王庭柔乘五剛也注剛德齊長一柔為逆衆所同誅而无忌也　疏正義曰夬決也剛決柔者此就二體之義明決而能和也健而說決而和者此就二體之義明決而能和故曰決而和也揚于王庭柔乘五剛也注剛德齊長一柔為逆衆所同誅而无忌也

決徐古穴反說音悅

揚于王庭言所以得顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛而宣號令即柔邪者危厲其危乃光也告自邑不利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往也剛長柔消夬道乃成也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌注澤上於天夬之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也明而能嚴嚴而能施健而能說決而能和美之道也音義上時掌反注同施始豉反注同　疏正義曰澤上於天夬者澤性潤天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌林禁也夬有二義象則澤來潤下象則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能和美之道也音義上時掌反注同施始豉反注同　疏正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌林禁也夬有二義象則澤來潤下象則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能和美之道也音義上時掌反注同施始豉反注同　疏正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌林禁也夬有二義象則澤來潤下象則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能和美之道也音義上時掌反注同施始豉反注同　疏正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌林禁也夬有二義象則澤來潤下象則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能和美之道也音義上時掌反注同施始豉反注同　疏正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌林禁也夬有二義象則澤來潤下象則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能和美之道也音義上時掌反注同施始豉反注同　疏正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌林禁也夬有二義象則澤來潤下象則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健

初九壯于前趾往不勝為咎注居健之初為決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也象曰不勝而往咎也注不勝之理在往前也音義壯側亮反趾荀作止　疏正義曰初九居夬之初當須審其籌策然後乃往而疏體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不

克勝非夬之謀所以為咎故曰初九壯于前趾往不勝為咎也象曰不勝而往咎者經稱往不勝為咎象云不勝而往咎者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯必无勝理孰知不勝果決而往所以致於咎過故注云不勝之理在往前也

九二惕號莫夜有戎勿恤注居健履中以斯決事能審已度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也象曰有戎勿恤得中道也音義惕敕歷反下同鄭王肅音弓莫音暮注同鄭如字云無也無夜非一夜呼火故反疏正義曰惕號莫夜有戎勿恤者九二體健居中能決其事而无疑惑者也雖復有人惕懼號呼語之云莫夜必有戎寇來害己能審己度不憂故勿恤也象曰得中道者決事而得中道故不以有戎為憂故云得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎注頄面權也謂上六也最處體上故曰權也剝之六三以應陽為善夫剛長則君子道與陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬為剛長而三獨應上六助於小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與衆陽為羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有恨而無咎也象曰君子夬夬非經之无咎也音義頄求龜反顴也又音求又丘倫反翟云面顴頰間骨也鄭作頯頯夾面也王肅音龜江氏音琴威反蜀才作仇濡而朱反慍紆運反恨也舊於問反權如字字書作顴棄本亦作去羌呂反累劣偽反疏正義曰壯于頄有凶者頄面權也謂上六也言九三處夬之時獨應上六助於小人是以凶也若剝之六三處陰長之時而應上是助陽為善今九三處剛長之時獨助陰為凶也君子夬夬者君子之人若於此時能棄其情累不受於應在於決斷而无滯是夬夬也獨行遇雨若濡有慍无咎者若不能決斷殊於衆陽應於小人則受濡濕其衣自為怨恨无咎責於人故曰有慍无咎也象曰君子夬夬終无咎也若能夬夬之不疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信注下剛而進非己所據必見侵食失其所安故臀无膚其所能納言自任所處聞言不信以斯而行凶可知矣象曰其行次且位不當也牽羊者牴狠難移之物謂五也五為夬主非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛亢不往言不信以斯而行凶可知矣象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也注同於嗑嗑滅耳之凶音義臀徐徒敦反次本亦作趑或作趻或作趦同七私反注下同馬云卻行不前也說文倉卒也下卦故此且本亦作趄或作趻同七餘反注及下同馬云語助也王肅云趄趄行止之礙也下卦故此牽苦牢反子夏作掣牴丁禮

反本又作抵音同或作疏正義曰臀无膚其行次且者抵丁啼反狠胡懇反　疏正義曰臀无膚其行次且也九四據下三陽位又不正下剛而進必見侵傷侵傷則居不得安若臀无膚矣次且行不前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者抵狠難移之物謂五也居尊當位為夬之主下不敢侵若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是陽剛各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於五故曰聞言不信也象曰聞言不信聰不明也注正義曰同於噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦為凶也

九五莧陸夬夬中行无咎注莧陸草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也夬之為義以剛決柔以君子除小人者也而五處尊位最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也**象曰中行无咎中未光也**音義莧閑辯反三家音胡綀反一本作莞華板反陸如字馬鄭云莧陸商陸也宋衷云莧菜也陸商陸也虞云莧莧陸也蜀才作睦睦親也通也肥七歲反易以豎反比毗志反疏陸草之柔脆者也夬之為義以剛決柔以君子除小人者也六夬之至易也如決莧草然故曰莧陸夬夬也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎象曰中未光者雖復居中而行以其親決上六以尊敵卑未足以為光大也注正義曰莧陸草之柔脆者子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸為一物董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸為二案注直云草之柔脆者亦以為一同於子夏等也

上六无號終有凶注處夬之極小人在上君子道長衆所共棄故非號咷所能延也**象曰无號之凶終不可長也**音義咷徒刀反疏正義曰上六居夬之極以小人而居羣陽之上衆共棄也君子道長小人必凶非號咷所免故禁其號咷曰終有凶也象曰終不可長者長延也凶危若此非號咷所能延故曰終不可長也

周易注疏卷七考證

睽六三其人天且劓○臣良裘曰按自馬融以剠鑿其額作而古文相類傳寫之誤漢法髡其髮髮曰而今按說文而類毛也漢書彫通作而注云罪不至髡也

上九先張之弧後說之弧音義下弧本亦作壺○臣清植按集解本亦作壺虞翻曰大腹有口壺之象也然經文言張言說則作弧為順

蹇象君子以反身修德○郭京曰正身修德誤作反字若反君子之身便是小人之道遇難失正吉可得乎臣良裘按象傳不言无所往程子以為省文今考集解本往得衆也之下却有此三字後人轉以象傳有脫字而并疑卦辭也

六三象自我致戎音義致戎本又作致寇○臣清植按繫辭傳曰負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣蓋以商販小人而得濫竊名器則人爭啓其僥倖之心是奪之說也推其濫竊之由實因在上者慢

其名器而褻越用之故使盜竊者得藉之以行其暴
如此則不逞之徒有所執辭而害且中於國家矣是
伐之說也象易致寇作致戎即盜思伐之義作致
寇者非
損象君子以懲忿窒欲○懲釋文本作徵釋云徵直升
反止也鄭云猶清也臣良案徵與懲通史記荊舒
是徵可驗
六五注故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策○
郭京曰士竭其功士字誤作事字初論庶民二舉衆
士三用才智四任明遠是衆才之義
益六三注壯不至亢不失中行○郭京曰信不失中脫
信字下誤增行字信字本為有孚生義詳審自明考
郭京本此注與今本多不同故用凶事乃得无咎也
無乃字足以告公而得用圭也也字作者字故曰中
行告公用圭也無中行二字
以明禁也○臣清植按王注蓋以象傳則字為明字
之誤也疏中釋無明文程傳曰王弼作明忌亦通可
補疏家之闕

周易注疏卷七考證

覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣陳夢元
謄録貢生臣霍瑞燁

詳校官祭酒臣韋謙

周易注疏卷八

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

經姤　萃　升　困　井　革　巽下乾上　鼎

姤女壯勿用取女音義姤古豆反薛云古文作遘鄭同序卦及彖皆云通也乾宮一世卦疏正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名為姤施之於人則是一女而遇五男為壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也

象曰姤遇也柔遇剛也注施之於人即女遇男也一女而遇五男為壯至甚故不可取也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也注正乃功成也剛遇中正天下大行也注化乃大行也姤之時義大矣哉注凡言義者不盡於所見中有意謂者也音義正乃之正如字亦作匹疏正曰姤遇也柔遇剛者此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也勿用取女不可與長者女之為體婉婉貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女天地相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇不可用是勿用

取女也故孔子更計天地歎美遇之為義不可廢也天地若各亢所處不相遇則萬品庶物无由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行者莊氏云一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之女則天下人倫之化乃得大行也始之時義大矣哉者上既博美此又結歎欲就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品物咸章然後始之時義大矣哉注正義曰凡言義者注總為稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深旨乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也

象曰天下有風始后以施命誥四方音義誥李古報反鄭作詰起一反止也王肅同疏正義曰風行天下則无物不遇故為遇象后施命誥以施命誥四方者風行草偃天之威令故人君法此以施教命誥於四方也

初六繫于金柅貞吉往見凶羸豕孚蹢躅注金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始以一柔而承五剛體質得遇而遏散而無主自繫者也柔之為物不可以不牽臣妾之道不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕猶牝豕也羸豕之中猥強而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉故以況之羸豕孚蹢躅注羸豕特甚焉故取以為喻羸豕之中猥強而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉故以況之蹢躅也象曰繫于金柅柔道牽也貞吉牽于一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕孚蹢躅牝豕待甚焉故取以為喻羸豕孚蹢躅注羸豕特甚焉故取以為喻羸豕之中猥強而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉故以況之蹢躅也象曰繫于金柅柔道牽也貞吉牽于一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕孚蹢躅牝豕待

以不正之陰處過之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖厨故曰九二庖有魚初自樂來為已之厨非為犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以為己惠義所不為故不利賓也象曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎注處下體之極而二據於初不為己乘居不獲安行无其應不能牽據以固所處故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為妄處不遇其時故使危厲災非己招是以无大咎也象曰其行次且是行未牽也

行次且行未牽也疏正義曰陽之所據者陰也九三處下體之上為內卦之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應不能牽據以固所處同於夬卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為妄處特以不遇其時故致此危厲災非己招故无大咎象曰行未牽者未能牽據故其行次且是行未牽也

九四包无魚起凶注二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也象曰无魚之凶遠民也音義遠袁萬反疏正義曰庖無魚故曰庖無魚也庖之无魚則是无民之義也起凶者起動也无民而動失應而作是以凶也象曰遠民者陰為陽之民為二所據故曰遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天注杞之為物生於肥地者也包瓜為物繫而不食含章而未發不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾隕故曰有隕自天也象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也音義杞音起張云苟杞馬云大木也鄭云柳也薛云柳柔韌木也並同包白交反子夏作苞馬鄭百交反瓜音工花反舍音捨下同疏正義曰以杞匏瓜者杞之為物生於肥地匏瓜為物繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰以杞匏瓜也含章有隕自天者不遇其應命未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行而能不改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳象曰中正

者中正故有美无應故含章而不發若非九五中正則无美可含故舉爻位而言中正也志不舍命者雖命未似匏瓜又為杞柳之杞案王氏云生於肥地蓋以杞為今之枸杞也

上九姤其角吝无咎注進之於極无所復遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎也象曰姤其角上窮吝也音義復扶又反爭爭鬬之爭下正義曰姤其角者最處體上上九進之於卦同疏正義曰姤其角者最處體上上九進之於極无所復遇角而已故曰姤其角也吝无咎

者角非所安與无過等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故无咎故曰无咎也象曰上窮所以過角而吝也

☷坤下
☱兌上

萃亨注聚乃通也王假有廟注假至也王以聚至有廟也利見大人亨利貞注聚得大人乃得通而利正也用大牲吉注全夫聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也利有攸往音義萃在季反及序卦皆云聚也兌宮二世卦亨王肅本同馬鄭陸虞等並無此字假更白反疏正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚已故名為萃也亨者通也壅隔不通无由得聚聚之為事其道必通故曰萃亨王假有廟者假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞者聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也用大牲吉利有攸往者人乃得通而利正者良由大人有中正之德能以正大人亨利見大人亨利貞也用大牲吉順以說剛中而應故聚也順以說剛中而應故聚者此就二體及九五之爻釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道如此方能聚物故曰順以說剛中而應故聚也王假有廟者假至也天下崩致孝享者享獻也聚道既全可以至於有廟設祭祀而致孝享者享獻也聚道既全可以至於有廟同王至大聚之時孝享也利見大人亨聚以正也注但順而說則邪佞之道也剛而遠於中應則強亢之德也何由得聚大人乃得通而利正者良由大人有中正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣注方以類聚物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣音義說音悅下注皆同邪似嗟反享香兩反聚以正荀作取以正疏正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而應故聚者此就二體及九五之爻釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道如此方能聚物故曰順以說剛中而應故聚也王假有廟者假至也天下崩致孝享者享獻也聚道既全可以至於有廟設祭祀而致孝享者享獻也聚道既全可以至於有廟同王至大聚之時孝享也利見大人亨聚以正也者釋聚所以利見大人亨利貞也用大牲吉利有攸往順天命也者只為順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣者此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞注聚而无防則衆生心音義上時掌反除如字本亦作儲又作治王肅姚陸云除猶修治師同鄭云除去也

蜀才云除去戎器修行文德也荀作慮

疏正義曰澤上於地則水潦聚故既聚會不可无防備故君子於此之時修治戎器以戒備不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

注有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也為笑者悞劣之貌也已為正妃三以近寵若安夫卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

音義若號絕句號户報反馬鄭王肅王廙户羔反悞乃亂反正本亦作匹妃音配

疏正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應三為屋之屋蜀才同好呼報反在四而三承之時貴於近合見三承四疑四與三始以正應相信未以他意相阻故曰有孚不終也既心懷嫌疑奔馳而行萃不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之閒言至小也為笑者非嚴毅之容言悞劣也已為正配三以近寵若自號比於一握之小執其操謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而无咎矣故曰若號一握為笑勿恤往无咎也象曰其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴注居萃之時體柔當位處坤之中已獨處正與衆相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也象曰引吉无咎中未變也

音義禴羊略反殷春祭名馬王肅同鄭云夏祭名蜀才作躍劉作旖辟匹亦反比毗志反

疏正義曰居萃之時處非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之

應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨不若一陰一陽之應故有小吝也象曰往无咎上巽也

陰一陽之應故有小吝也象曰上巽也者以上體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也

九四大吉无咎注履非其位而下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據故必大吉立夫大功然後无咎也象曰大吉无咎位不當也疏正義曰大吉无咎者以陽處陰明履非其位又下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰位不當者謂以陽居陰也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡注處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫修仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡象曰萃有位志未光也疏正義曰九五處聚之時最得位所以无咎匪孚者良由四專而據已德化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔可消故曰元永貞悔亡象曰志未光也者雖有盛位信德未行久乃悔亡今時志意未光大也

上六齎咨涕洟无咎注處聚之時居於上極五非所乘上也音義齎徐將啼反咨音諮涕他麗反又音夷鄭音體洟他麗反又音夷鄭云自目曰涕鼻曰洟疏正義曰齎咨者居萃之時最處上極五非所乘內又无應處上獨立无其援助危七之甚居不獲安故齎咨而嗟歎也若能知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟旁沱如此居不獲安方得衆所不害故无咎也自目出曰涕自鼻出曰洟象曰未安上者未敢安居其上所敢自安亦衆所不害故得无咎也象曰齎咨涕洟未安上也音義齎徐將啼反咨音諮又將利反鄭同馬云悲聲怨聲涕徐他麗反又音體洟他麗反又音夷鄭音同疏正義曰齎咨者居萃之時最處上極五非所乘內又无應處上獨立无其援助危七之甚居不獲安故齎咨而嗟歎也若能知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟旁沱如此居不獲安方得衆所不害故无咎也自目出曰涕自鼻出曰洟象曰未安上者未敢安居其上所

升巽下坤上

升元亨用見大人勿恤注巽順可以升陽又不當尊位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也南征吉注以柔之南則麗乎大明也音義升式陵反序卦云上也上音時掌反象曰柔以時升注柔以其時乃得升也巽而順剛中而應是以大亨注純柔則不能自升剛亢則物不從既以

人勿恤有慶也南征吉志行也注巽順以升至于大明志行之謂也疏正義曰巽以時升者升之為義自下升高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質超升貴位若不得時則不能升耳故曰巽以時升也巽而順剛中而應是以大亨者此就二體及九二之爻釋元亨之德也純巽則不能自升剛尤則物所不從卦體既巽且順又剛中而應於五有此眾德故得元亨用見大人勿恤有慶者以大通之德用見大人不憂百寮必致慶善故曰有慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以巽順而升大明其志得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大音義順如字王肅同本又作慎師同徐姚本作順德積小以高大疏正義曰地中生木升者地中生木始於細微以至高大故為升象也君子以順德積小以高大者君子象之以順行其德終至合抱君子象之以順德積小以高大者巽不距於已若升空虛之邑也象曰无所疑者往必得邑也故繫辭云善不積不足以成名故當也巽卦三爻皆升者也雖无其是也

初六允升大吉注允當也巽卦三爻皆升當升之時升必大應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉也象曰允升大吉上合志也音義當如字下同疏正義曰允升大吉者允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉也象曰上合志也者上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也

九二孚乃利用禴无咎注與五為應往必見任體夫剛者九二與五為應往升於五必見信任故曰孚乃利用禴无咎疏正義曰孚乃利用禴无咎者九二與五為應往升於五必見信任體夫剛德而履乎中進不求寵志在大業用心如此乃可薦其約於神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎象曰有喜也音義禴羊灼反疏正義曰孚乃利用禴无咎象曰有喜也者上升則為君所任廣約則為神所享斯之為喜不亦宜乎

九三升虛邑注履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛邑也象曰升虛邑无所疑也注往必得也音義虛如字除反馬云丘也徐去疏正義曰升虛邑者九三履得陰不距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之會順事之情无不納也象曰王用亨于岐山順事也音義亨許庚反通也馬鄭陸王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也岐其宜反或邠支反據如羊反疏正義曰王用亨于岐山者六四處升之際下體三爻皆來上升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用亨於

岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情則得吉而无咎故曰吉无咎也象曰順事故曰順事也

六五貞吉升階注升得尊位體柔而應納而不距任而不專故得貞吉升階而尊也象曰貞吉升階大得志也

疏正義曰貞吉升階者六五以柔居尊位納於九二不自專擅故得貞吉升階保其尊貴而踐阼矣故曰貞吉升階也象曰大得志者居中而得其貞吉處尊而保其升階志者大得矣故曰大得志也

上六冥升利于不息之貞注處升之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用於為物之主則喪矣終於不息消之道也象曰冥升在上消不富也注勞不可久也音義冥覓經反闇昧之義也注同又云日冥也喪息浪反

疏正義曰冥升者冥猶昧也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若冥升在上陵物為主則喪亡斯及若絜己修身施於為政則以不息為美故曰利于不息之貞象曰消不富者雖為政不息交免危咎然勞不可久終致消衰故曰消不富也

坎下 ☵
兌上 ☱

困亨注窮必通也處窮而不能自通者小人也貞大人吉无咎注處困而得无咎吉乃免也有言不信音義困窮

也窮悴掩蔽之義故象云剛掩也廣雅云困悴也兌宮一世卦

疏正義曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名為困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉无咎也有言不信者處困而能自通必是履正體大之人能濟於困然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也有言不信者處困求濟在於正身修德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮故誠之以有言不信也

象曰困剛揜也注剛見揜於柔也險以說困而不失其所亨也其唯君子乎貞大人吉以剛中也注處困而用剛不失其中履正而能體大者也能正而不能大博未能濟困者也故曰貞大人吉也有言不信尚口乃窮也注處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞大人口何為乎音義揜本又作掩於檢反李於範反廣作弇說音悅

疏正義曰困剛揜者此就二體以釋卦名兌陰卦也坎陽卦為剛坎在兌下是剛見揜於柔也險以說困而不失其所亨者此又就二體剛應升進今被柔揜施之於人其猶君子為小人所蔽以為困窮矣險以說困而不失其所亨者此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所以困而能亨者良由君子遇困安其所遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困而不失其所亨也其唯君子乎者結歎處困能通非小人之事唯君子能然也貞大人吉以剛中者此就二體剛應升進之義剛則正直所以為貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處困能濟

瘠乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮者處困求通在於修德非用言以免困徒尚口說更致困窮故曰尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志注澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎音義固如字或作固窮非疏正義曰澤无水困者謂水在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困厄之世期於致命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿注最處底下沈滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱避者也故曰入于幽谷也困之為道不過數歲者也以困而藏困解乃出不明之辭也入于不明以自藏也音義臀徒敦反株張愚反谷徐古木反覿大歷反見也注同拯拯救之拯避徒困反數色注反本亦作三觧音蹙疏正義曰困于株木者初六處困之時以陰又最居窮下沈滯卑困居不獲安若臀之困于株木故曰臀困于株木也入于幽谷者有應无咎者益而又進傾敗之道以征必凶故曰征凶自遠不明之辭也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎注以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐行故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也豐行盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎故曰征凶无咎象曰困于酒食中有慶也音義紱音弗下同享許兩反注同難乃旦反勝音升衍延善反疏正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中履險也居陰則謙物所歸也處中則不失其宜无應則心無私黨處困以斯物莫不至不勝豐行故曰困于酒食也朱紱方來利用享祀者紱祭服也坎北方之卦朱紱南方之物處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰利用享祀征凶致凶无所怨咎故曰无咎也象以中德被物物之所賴故曰中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶注石之
為物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四
自納初不受已者也二非所據剛非所乘上比困石下
據蒺藜无應而入馬得配偶在困處斯凶其宜也象曰
據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也音義蒺
疾黎音梨蒺藜疾草也比毗志反馬於度反疏正義曰困于石據于蒺藜者石
之為物堅剛而不可踐也六三以陰居陽志懷剛武已又
无應欲上附於四四自納於初不受已者也故曰困于
石也下欲比二二又剛陽非已所據故曰據于蒺藜也
入于其宮不見其妻凶者无應而入雖得配偶譬於入
也吉也不吉必有凶也
九四來徐徐困于金車吝有終注金車吝有終注以陽居陽
載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而
隔於二履不當位威命不行棄之則不能欲往則受二
故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也
祭祀受福也音義剿徐魚器反刖徐五刮反又音月尚
王肅本剿刖作劓云不安貌陸同
鄭云剿刖當為倪仡京作剿劊案
說文劊斷也祭祀本亦作享祀
疏正義曰九五以陽居陽用其剛壯物
初也雖不當位有與也音義徐徐疑懼貌馬云安行貌
子夏作荼荼翟同荼音圖
云內不定之意王肅正義曰九四來徐徐困于金車
作余余車本亦作輿疏本有終者何氏云九二以剛德
勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭九四有應於初而礙
於九二故曰困于金車欲棄之惜其配偶疑懼而行不
敢疾速故來徐徐也有應而不敢往可耻可恨故曰吝
也以陽居陰不失謙道為物之所與故曰有終也象曰
有與者位雖不當執謙之故物所與也
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀注以陽居陽
任其壯者也不能以謙致物物則不附忿物不附而用
其壯猶行其威刑異方愈乖遑遑愈叛刑之欲以得乃
益所以失也故曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以
剛失之體在中直能不遂迷困而後能用其道者也致
物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說矣
故曰困于赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也履夫尊
位困而能改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用
祭祀也象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用
祭祀受福也音義劓徐魚器反刖徐五刮反又音月尚
王肅本劓刖作劓云不安貌陸同
鄭云劓刖當為倪仡京作劓劊案
說文劊斷也祭祀本亦作享祀
疏正義曰九五以陽
居陽用其剛壯物

不歸已見物不歸而用威刑行其剛刖之事既行此威刑則異方愈乘遞愈叛兌為西方之卦赤紱南方之物故曰剛刖困于赤紱也此卦九二為以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛猶不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也者由物不附己己志未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉注居困之極而乘於剛下无其應行則愈繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟藟于臲卼也下句无困困於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地是用謀策之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎為之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動悔有悔征吉象曰未當也故致困也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也音義藟力軌反似萬之草本又作蘽毛詩草木疏云一名烏蘞莓連蔓而生幽州人謂之雀瓢蘽說五結反臲卼五結反或音機魏劣物反疏正義曰井者物象之名也古者或鑿木或鑿瓦以汲水以貯水以瓶引汲謂之為井此卦明君子修德養民有常不變終始无改養物不窮遇于井故以修德之卦取譬名之井焉改邑不改井也无喪无得者此明井用有常井體有常雖遷移而井體无改故云改邑不改井也无喪无得者以下明井有常德此名井體有常

井改邑不改井注井以不變為德者也**无喪无得**注德有常也**往來井井**注不渝變也**汔至亦未繘井**注已來至而未出井也**羸其瓶凶**注井道以已出為功也幾至而覆與未汲同也音義井精領反雜卦云通也衆云養也而不窮周書曰黃帝穿井世本云化益作井宋衷云化益伯益也堯臣廣雅云井深也鄭云井法也字林作汫子挺反周云井師說井以清絜為義宮五世卦艮反注同幾也王肅音其乞反繘音橛又居密反鄭云縆也方言云關西謂綆為繘郭璞云汲水索也又其律反又音述贏律悲反徐力追反下同瓶白經反甕烏紅反罋烏貢反疏正義曰井者物象之名也古者或鑿木或鑿瓦以貯水以瓶引汲謂之為井

德終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益故曰无喪无得也往來井井者此明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使絜靜不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也汔至亦未繘井羸其瓶凶者此下明井誡言井功難成也汔幾也繘綆也雖汲水以至井上然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也棄其方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻今人行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故曰汔至亦未繘井羸其瓶凶言亦者不必辭言不必有如此不克終者計覆一瓶之水何足言凶以喻人之修德不成又云但取喻人之德行不恒不能慎終如始故就人言凶也

彖曰巽乎水而上水井注音舉上之上井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也注以剛處中故能定居其所而不變也汔至亦未繘井未有功也注井以已成為功

象曰木上有水井君子以勞民勸相注木上有水井之象也上水以養養而不窮者也相循助也可以勞民勸助莫若養而不窮也音義上如字師又時掌反勞力報反注同相息亮反注同王肅疏正義曰木上有水則是上水之象所以為井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之為義汲養而不窮君子以勞來之恩勤勸助百姓使有成功則此養而不窮也

初六井泥不食舊井无禽注最在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見滓治者也久井不見滓治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地恒德至賤物无取也象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也音義泥乃計反注及下同滓側里反嚮許亮反舍音捨下文同疏正義曰井泥不食舊井无禽者滓穢即是井之下泥污不堪食也井泥而不可食即是久井不見滓治禽所不嚮而況人乎故曰舊井无禽也象曰下也者以井泥不食故知舊井无禽者井底上又无應沈滯也故曰井泥不食也井泥不食舊井无禽時舍也者人既不食禽又不向即是一時共棄舍也注正義曰音舉上之上井者不變之物居德之地者繫辭又云井德之地也注正義曰井者不變之物居德之地者繫辭稱改邑不改井故曰井者不變之物居德之地故曰居德之地也注言此者明井既有不變即是有恒既居德地即是用德也今居窮下即是恒德至賤故物无取也禽之與人皆共棄舍也

九二井谷射鮒甕敝漏注谿谷出水從上注下水常射焉井之為道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注其道不交則莫之與也象曰井谷射鮒无與也音義谷古木反又音浴射食亦反注同徐食夜反鄭王肅皆音亦云歇也荀作鄭鮒音附魚名也子夏傳謂蝦蟆甕屋送反李於鍾反鄭作甕云停水器也說文作甕汲瓶也敝婢世反王肅徐扶滅反謿口啼反注韋喻反下同復扶又反疏正義曰井谷射鮒者井之為德以下汲上九二上无具應反下比初施之於事正似谷中之水下注徹井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳云井中蝦蟆呼為鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水漏下流故曰甕敝漏也象曰无與也者井既處下宜應汲上今反養下則不與上交物莫之與故曰无與也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福注渫不停汙之謂也處下卦之上履得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食修已全絜而不見用故為我心惻也為猶使也不下注而應上故可用汲也王明並受其福也象曰井渫不食行惻也注行感於誠故曰惻也求王明受福也音義渫息列反徐又食列反黃云治也惻初力反說文云痛也汲音急汙音烏行下孟反馬云為瓦甕下達上也子夏傳云修治也王肅云以甎壘井曰甃字林云井壁也疏正義曰六四井甃无咎者甃謂修治井之壞補過而已象曰修井之壞補過而已象曰井甃无咎修井也音義甃側救反說文作瓶云汲瓦也子夏傳云修井也鄭云以甎壘井曰甃字林云井壁也

九五井洌寒泉食注洌絜也居中得正體剛不撓不食不義中正高絜故井洌寒泉然後乃食也象曰寒泉之食中正也音義洌音列絜也說文云水清也王肅音例撓乃孝反不食之食如字又音嗣疏正義曰井洌寒泉食者餘爻不當貴位但修德以待用九五為卦之主擇人而用之洌絜也九五居中得正而

體剛直既體剛直乃能以貴剛正之道納非賢必須行絜才高而後乃用故曰井洌寒泉食也象曰以中正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本性過物然後溫而溫故言寒泉以表絜也

井收勿幕有孚元吉注處井上極水已出井井功既畢不食汙穢必須井絜而寒泉然後人成在此又矣故曰井收也君子仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成也

魯義收徐詩救反又如字馬云汲也陸云井收也上六處井之極水已出井井功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉者幕覆也言本勿作罔疏正義曰收如五穀之有收也上六處不自掩覆與衆共之則為物所歸信能致其大功而獲元吉也象曰元吉在上大成者也

革巳日乃孚元亨利貞悔亡注夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之為道即日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也

音義革馬鄭云改也坎宮四世卦樂音洛上六注同疏正義曰革者改變之名也此卦明改制革命故名革也巳日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革命之初人未信服所以即日不孚巳日乃孚也元亨利貞悔亡者為革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生生乎變動者也革若不當則悔吝交及如能大通利貞則革道當矣為革而當乃得亡其悔吝故曰元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革注凡不合而後乃變生變之所生於不合者也故取不合之象以為革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯為革應天順民大亨以正者也革而大亨以正非當如何天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉音義息如字馬云滅也孚斐注漢書同說音悅注同疏革者此就二體釋卦名也水火相息二女同居其志不相得曰革水火相息先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也二女同居者此就人文作熄上時掌反革而信之一本無之字說音悅注同

事明革也中少二女成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得亦不相得則變必生矣所以為革已日乃孚革而信者釋革之為義革初未孚已日乃信也文明以說者此釋二體上澤下火革而信釋四德也能用文明之德以說於人所以革命而為民所信也大亨以正者民既說文明之德而從之所以大通而利正也革而當其悔乃亡者為革而當矣革而當理其悔乃亡消若合於大通而利正可謂當矣革而當其悔乃亡者為革也夏桀殷紂凶狂无度天既震怒人亦叛亡殷湯周武革命順乎天而應乎人者次明人革命下應人心放桀鳴條誅紂牧野故曰湯武革命順乎天而應乎人革其王命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而應乎人二與五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎象曰已日革之行有嘉也音義行如字又下孟反疏正義曰已日乃革之者陰道柔弱每事順從不能自革革已日乃能從之故曰已日革之征吉无咎者與五相應同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎象曰已日乃革之行有嘉也音義

征凶貞厲所以征凶也致危者正以水火相息之物既處於火極上之三爻水在火上皆從革者也自四至上從命而變不敢有違則從革之言三爻並成就不虛故曰革言三就其言實誠故曰有孚也既革言三就有孚從革已矣而猶征之則凶所以征凶而貞厲象曰又何之矣者征之本為不從既革言三就更又何往征伐矣

九四悔亡有孚改命吉注初九處下卦之下九四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改命不失時願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉也處上體之下始宣命也象曰改命之吉信志也注信志而行音義九四處上卦之下所以能變也无應悔也能變故悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信彼改命之志而能從之合於時願所以得吉故曰有孚改命吉也象曰信志者信下之志而行其命也

九五大人虎變未占有孚注未占而孚合時心也象曰大人虎變音義炳兵命反蔚紆勿反占有孚者九五居中處尊以大人之德為革之主獨益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也象曰其文炳者義取文章炳著也

上六君子豹變小人革面注居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變面以順上也征凶居貞吉注改命創制變道已成功成則事損事損則无為故居則得正而吉征則躁擾而凶也象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也音義蔚作斐疏正義曰君子豹變小人革面者上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰小人革面也征凶居貞吉者革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉故曰征凶居貞吉也象曰其文蔚者明其不能變故文細而相映蔚也順以從君者明其不能潤色立制但順面從君也

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨注革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨音義鼎丁冷反法象也即鼎器也離宮二世卦去羌呂反下皆同列彼列反疏正義曰鼎器之名也自火化之後鑄金而為此器以供享飪之用謂之為鼎

亨飪成新能成新法然則鼎之為器具有二義一有亨飪之用二有物象之法故象曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其亨飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名為鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨也

象曰鼎象也注法象也以木巽火亨飪也注亨飪鼎之用也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢注亨者鼎之所為也革去故而鼎成新故為亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大亨養聖賢也巽而耳目聰明也柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注謂五也有斯二德故能成新而獲大亨也音義亨飪之亨本又作烹同普庚反煮也下及注聖人亨大亨亨飪者並同飪入甚反熟也徐而炀反享香兩反注享上帝同上行之上時掌反疏正義曰鼎象也者明鼎有亨飪成新之法象也以木巽火亨飪也者此明上下二象有亨飪之用此就用擇卦名也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢者此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神為大賓客則聖賢為重故舉其重大則輕小可知享帝直言亨養人則言大亨者享帝尚質特牲而已故直言亨聖賢既多養須飫飽故亨上加大字也巽而耳目聰明者此明鼎用之益言聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於已明目達聰不勞已之聰明則不為而成矣柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注謂五也有斯二德故能成新而獲大亨也音義亨飪之亨本又作烹同普庚反煮也下及注聖人亨大亨亨飪者並同飪入甚反熟也徐而炀反享香兩反注享上帝同上行之上時掌反疏正義曰鼎象也者明鼎有亨飪成新之法象也以木巽火亨飪也者此明上下二象有亨飪之用此就用擇卦名也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢者此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神為大賓客則聖賢為重故舉其重大則輕小可知享帝直言亨養人則言大亨者享帝尚質特牲而已故直言亨聖賢既多養須飫飽故亨上加大字也巽而耳目聰明者此明鼎用之益言聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於已明目達聰不勞已之聰明則不為而成矣柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注謂五也有斯二德故能成新而獲大亨也音義亨飪之亨本又作烹同普庚反煮也下及注聖人亨大亨亨飪者並同飪入甚反熟也徐而炀反享香兩反注享上帝同上行之上時掌反疏正義曰鼎象也者明鼎有亨飪成新之法象也以木巽火亨飪也者此明上下二象有亨飪之用此就用擇卦名也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢者此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天

正位凝命也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命注凝者嚴整之貌也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也音義凝魚承反嚴貌鄭云成也疏正義曰木上有火即是以木巽火有亨飪之象所以為鼎也君子以正位凝命者凝者嚴整之貌也鼎既成新即須制法制法之美莫若上下有序正尊卑之位輕而難犯布嚴凝之令故君子象此以翟作擬云度也疏正義曰木上有火即是以木巽火有亨飪之象所以為鼎也君子以正位凝命者凝者嚴整之貌也鼎既成新即須制法制法之美莫若上下有序正尊卑之位輕而難犯布嚴凝之令故君子象此以翟作擬云度也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也象曰鼎顛趾未悖也注倒以寫否故未悖也利出否以從貴也注棄穢以納新也音義顛丁田反倒也趾音止出徐尺遂反或如字注及下同否悲已反惡也注及下同覆芳目反下皆同倒丁老反下同以為子偽反下體為之為子偽反下體為同悖必內反逆也疏正義曰鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也象曰鼎顛趾未悖也注倒以寫否故未悖也利出否以從貴也注棄穢以納新也音義顛丁田反倒也趾音止出徐尺遂反或如字注及下同否悲已反惡也注及下同覆芳目反下皆同倒丁老反下同以為子偽反下體為之為子偽反下體為同悖必內反逆也疏正義曰鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也象曰鼎顛趾

上虛初六居鼎之始以陰處下則是下虛下虛而鼎足倒矣故曰鼎顛趾也利出否者否善之物鼎之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出否穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾猶不得為室主妾為室主亦也施之於人正室雖亡妾繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也象曰未悖也猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以子貴以之者倒趾以出否未為悖逆也以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以從貴也然則去妾之賤名而為室主亦從子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉注以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也象曰鼎有實慎所之也注有實之鼎不可復有所取才任已極不可復有所加我仇有疾終无尤也

音義仇音求匹也鄭云怨耦曰仇復扶又反下同

疏正義曰鼎有實我仇有疾不我能即吉者實我仇謂五也即就也九二以陽居鼎之中有實陽也仇是匹也即就也九二以陽之質居鼎之中有實者也故曰鼎有實也有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣六五我之仇匹欲來應我困於乘剛之疾不能就我則我不溢而全其吉也故曰我仇有疾不我能即吉也象曰慎所之也者五既有乘剛之疾不能加我則我終无也終无尤也者五既有乘剛之疾不能加我則我終无尤也自此已往所宜慎之往也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉注鼎之為義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也象曰鼎耳革失其義也音義行下孟反注同塞悉則反雉膏如字鄭云雉膏食之美者

疏正義曰鼎耳革其行塞者鼎耳之用亦宜空以待物者也鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實者也既實而不虛則變革鼎耳之常義也常所納物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏不食也雉膏不受又上九不應於已亦无所納雖有其器而无所用雖有雉膏而不能見食也故曰雉膏不食方雨者陰陽交和在和通方欲為此和通則悔終吉也象曰失其義也者失其虛中納受之義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶注處上體之下而又應初既承且施非已所堪故曰鼎折足也初已出否至四所戚則已絜矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體為渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也象曰覆公餗信如何也注不量其力

果致凶災信如之何音義折之舌反注同餗送鹿反鼎云八珍之具也馬云鼏也鼏音之然反鄭云菜也渥於角反沾也鄭作剭音屋施始豉反盛音成知音智疏正義曰鼎折足覆公餗者餗糝也八珍之膳鼎之實也初以出否至四所盛故當磬絜矣故以餗言之初處下體之下九四處上體之下上有所承而又應初下有所施既承且施非已所堪故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也渥霑濡之貌也既覆公餗體則渥霑也施之於人知小而謀大力薄而任重如此必受其至辱災及其身也故曰其形渥凶象曰信如何也者言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不量其力果致凶災既及矣信如之何也言信有此不可如何之事也

六五鼎黃耳金鉉利貞注居中以柔能以通理納乎剛正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自舉也象曰鼎黃耳中以為實也注以中為實所受不妄也音義鉉玄典反又古玄反又胡宴反一音古蠲反馬云鉉扛鼎而舉之也疏正義曰鼎黃耳金鉉利貞者黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五為中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也象曰中為實也者言六五以中為實所受不妄也

上九鼎玉鉉大吉无不利注處鼎之終鼎道之成也居鼎之成體剛履柔用勁施鉉以斯處上高不誠亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉故曰大吉无不利也象曰玉鉉在上剛柔節也音義勁古政反疏正義曰鼎玉鉉者玉者堅剛而有潤者也上九居鼎之終鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大吉无不利者應不在一即靡所不舉故得吉而无不利象曰剛柔節者以剛履柔雖復在上不為乾之尤能故曰剛柔節也

周易注疏卷八

周易注疏卷八考證

姤女壯勿用取女象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也○郭京曰文辭取字下誤增女字象辭勿用取上脫女壯字勿用取下誤增女字臣良棨按京言脫女壯字蓋拘于象釋文辭皆無遺漏之例不知柔遇剛也已具女壯之義不須再釋非脫文也至謂勿用取下誤增女字尤為無當故仲氏易直斥其謬注正乃功成也音義正乃之正亦作匹○臣清植按此注係釋天地相遇品物咸章二句作匹字於義為切

九五以杞包瓜注杞之為物生於肥地者包瓜為物繫而不食者也○郭京曰似字誤作以字審詳注義自見臣良棨按舉正蓋以王注釋包瓜取論語匏瓜繫而不食之文則以字無着故謂以當作似然包魚包瓜實皆包裹之義以字為正

萃亨王假有廟音義亨王肅本同馬鄭陸虞等竝無此亨字為行文項安世謂王假有廟不可以再言亨王假有廟即是亨矣此說是也

用取上脫女壯字勿用取下誤增女字臣良棨按京言脫女壯字蓋拘于象辭文辭皆無遺漏之例不知柔遇剛也已具女壯之義不須再釋非脫文也至謂勿用取下誤增女字尤為無當故仲氏易直斥其謬注正乃功成也音義正乃之正亦作匹○臣清植按此注係釋天地相遇品物咸章二句作匹字於義為

不正患所生也○郭京曰四亦失位不正不正相聚患所生也具録定本今本誤可見矣

六三注履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也○郭京曰四亦失位不正不正相聚

更舉利貞之辭非脫文也

若不正則不亨矣此所以利於貞也文義具足不必

見大人者聚也而可以得亨者惟其以正而聚故也

字集解本聚以正也句下有利貞二字臣清植按利貞二字

象利見大人亨聚以正也○舉正本亨字下有利貞二

字○臣良棨按程傳本義皆以亨字為行文項安世

曰象辭初不及此字

也所亨連讀為是

困象困而不失其所亨○仲氏易曰所字絶句後漢書朗顗傳引易曰困而不失其所其唯君子乎不連亨字為句臣照按君子所亨在道義所為孔顏樂處也不能無困命之窮也困即失所顧其所亨者與困不相交涉非謂君子處困必能自免于困而不失其所

井音義周書曰黃帝穿井○臣清植按朱子門人問六十四卦名是伏羲元有抑文王所立朱子曰此不可考問據十三卦所言恐伏羲已有曰十三卦所謂蓋取諸離者言綱罟有離之象非觀離而始有此也今據此卦名井而周書謂黃帝始穿井則以六十四卦名為立自文王者近是故繫辭傳其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶九家易曰名為卦名是以名卦為文王事矣

象井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也○臣良裘按畢正本改邑不改井下有无喪无得往來井井八字又在乃以剛中也句之下易古今文全書又云井養而不窮也句乃錯簡當在乃以剛中也句之下上脫无喪无得往來井七字五經蠡測曰子本義云无喪无得往來井井句意與不改井同故是省文然脫在何處諸家各自為說未必是當也朱

象釋卦辭詳明不畧閒有一二句不言當作脫誤非字下誤增而大亨三字注末亦誤增大亨二字

九四鼎折足覆公餗其形渥○孔平仲雜說曰王弼注形渥為沾濡之形唐書元載傳贊以為刑劇唐韻劇

音屋周禮司烜邦若屋刑鄭注曰謂所殺不於市而以適甸師者也臣良棻按班固漢書敘傳云底剭鼎臣服虔引司烜文及此文辭為注顏師古曰剭者厚刑謂重誅也釋文云鄭作剭九家易云既覆公餗信有大罪刑罰當加是漢世易本多有作刑剭者故晁說之云諸本皆作刑剭也臣清植按詩言渥赭言渥丹皆以愧生於中而形於外則面發赤而沾渥所謂汗顏也王注似本此為說本義則從晁氏作刑剭

周易注疏卷八考證

謹案第九頁後五行不若一陰一陽之應刊本應訛至據疏及毛本改

第二十一頁前二行象不言困於兿碨刊本象不二字訛作應亦據毛本改

覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣陳夢元
謄録貢生臣張誠智

欽定四庫全書卷九

經部

周易注疏卷九

詳校官祭酒臣韋謏恒

周易注疏卷九　孔穎達疏

魏王弼注　唐陸德明音義

震下震上

經震艮漸歸妹豐旅巽

震亨注懼以成則是以亨震來虩虩笑言啞啞注震之爲義威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅解慢者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里不喪匕鬯注威震驚乎百里則是可以不喪匕鬯矣匕所以載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也音義震止慎反動也八純卦象雷成亦作威虩許逆反虩虩恐懼貌馬云恐懼貌鄭同荀作懼矍矍言亦作作語下同啞烏客反啞啞笑聲鄭云樂也怠本又作殆惰徒卧反下同解佳賣反下同恐曲勇反下文注皆同喪息浪反卦內並同匕必以反鬯勑亮反香酒　疏正義曰震亨者震動威動故以震爲名震既威動莫不驚懼皆整齊由懼而獲通所以震有亨德故曰震亨也震來虩虩笑言啞啞者虩虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲也震之爲用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子爲之變容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震來也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢

爲非保安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞也震驚百里驚遠而懼邇者言威震驚於百里不喪匕鬯者匕所以載鼎實鬯香酒也奉宗廟之盛者也震卦施之於人又爲長子長子則正體於上將所傳重出則撫軍守則監國威震驚於百里可以奉承宗廟粢盛守而不失也故曰震驚百里不喪匕鬯注正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象焉竊謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啓土百里爲極文王作繇在殷時明長子威震於一國故以百里言之也匕所以載鼎實鬯香酒者陸績云匕者棜鼎之器先儒皆云匕形似畢但不爲之長二尺刊柄於末詩云有捄棘匕是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊既納諸鼎而加冪焉乃舉冪而以匕出之升于俎上故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則爲秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則爲鬯是香草案王度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言匕鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲賤鬯而已其餘不足觀也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省洊再也因仍也此是重震之卦故曰洊雷震也雷相因仍乃爲威震也君子以恐懼脩省者君子恒自戰戰兢兢不敢懈惰令見天之怒畏雷之威彌自脩身省察已過故曰君子以恐懼脩省也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉注體夫剛德爲卦之先能以恐懼脩其德也象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也疏正義曰初九剛陽之德爲一卦之先則不闇於幾先則能有前識故處震驚之始能以恐懼自脩而獲其吉故曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又與象不異者蓋卦象辭致福爻論遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本末俱等其猶屯卦初九與以貴下賤則是堪建之人此震之初九亦其類也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得注震之爲義威駭怠解肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭

也貝資貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納无糧而走雖復超越陵險必困于窮匱不過七日故曰勿逐七日得也象曰震來厲乘剛也音義億本又作噫同於其反辭也六五同鄭於力反云十萬曰億喪息浪反注同荀如字貝如字荀音敗蹕本又作躄子西反升也復扶又反上六注同疏正義曰震來厲億辭也貝資貨糧用之屬也震之爲用本威情懼者也初九以剛處下聞震而懼恐而致福卽是有德之人六二以陰履之體不能敬於剛陽尊其有德而反乘之是敵尊陵貴爲天下誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪貝也蹕于九陵勿逐七日得者蹕升也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納既喪資貨无糧而走雖復超越陵險必困於窮匱不過七日得象曰乘剛也者只爲乘於剛陽所以犯逆受戮也

六三震蘇蘇震行无眚注不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也象曰震蘇蘇位不當也音義蘇蘇疑懼貌王肅云躁動貌鄭云不安也馬云尸祿素餐貌眚生領反疏正義曰蘇蘇畏懼不安之貌六三居不當位故震懼而蘇蘇然也雖不當位而无乘剛之逆故可以懼行而无災眚也故曰震蘇蘇震行无眚也象曰位不當也其猶竊位者遇陰嚴之世不能自安也注正義曰睽六五居尊當有其事在於中位得建大功若守中建大則无喪也者以訓震爲懼蓋懼不自爲懼故懼也自下文辭皆以震言懼由震也

九四震遂泥注處四陰之中居恐懼之時爲衆陰之主宜勇其身以安於衆若其震也遂困難矣履夫不正不能除恐使物安已德未光也象曰震遂泥未光也音義泥乃計反下同荀本遂作隊泥音乃低反難乃旦反疏正義曰九四處四陰之中宜勇其身以安於衆若其自懼震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥也然四失位違中則是有罪自懼遂沈泥者也象曰未光也者身既不正不能除恐使物安已是道德未能光大也

六五震往來厲億无喪有事注往則无應來則乘剛恐而往來不免於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也注大則无喪往來乃危也疏正義曰震往來厲者六五往則无應來則乘剛恐而往來不免於咎故曰震往來厲也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯乃有事之懼以往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也象曰危行也者懷懼往來是致危之行其事在中大无喪也者六五居尊當有其事在於中位得建大功若守中建大則无喪有事若恐懼往來則致危无功也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言注處震之極極震者也居震之極求中未得故

懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復征焉
凶其宜也若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫
故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也象曰震索索
中未得也雖凶无咎畏鄰戒也音義索桑洛反注及下
同索索懼也馬云
内不安貌鄭云猶縮縮足不正也視如字徐市至反矍
俱縛反徐許縛反矍馬云中未得之貌鄭云目不正
媾古豆反彼動故懼故或作而疏安之貌矍矍視不專之容上六處震
之極極震者也既居震位欲求中理以自安而未能得
故懼而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處動懼之
極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬于其
鄰无咎者若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫
則得无咎故曰震不于其躬于其鄰无咎也婚媾有
者居極懼之地雖復婚媾相結亦不能无相疑之言故
曰婚媾有言也象曰中未得也者猶言未得中
也畏鄰戒也者畏鄰之動懼而自戒乃得无咎

艮下
艮上

艮其背注目无患也不獲其身注所止在後故不得其
身也行其庭不見其人注相背故也无咎注凡物對面
而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也各止
而不相與何得无咎惟不相見乃可也施止於背不隔
物欲得其所止也背者无見之物无見則自然靜止靜
止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行
其庭不見其人也夫施止不於无見令物自然而止而
強止之則姦邪竝興近而不相得則凶其得无咎艮其
背不獲其身行其庭不見其人故也音義艮根恨反止
也鄭云艮之
言很也八純卦象山背必內反徐甫載反相背之背音
佩下相背同否備鄙反合力呈反強其兩反邪似嗟反
疏正義曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎者
艮止也靜止之義此是象山之卦故以艮爲名施之
於人則是止物之情防其動欲故明施止之所也施止得所則其道易成施止不得其所
則其功難成故老子曰不見可欲使心不亂也背者无
見之物也夫无見則自然靜止夫欲防止之法宜防其
未兆既兆而止則傷物情故施止於无見之所則不隔
物欲得其所止也若施止於面則對面而不相通強止
其情則姦邪竝興而有凶咎止而无見則所止在後不
與面相對言有物對面而來則情欲有私於己既止在
後則是施止无見所止无見何及其身故不獲其身既
不獲其身則相背矣相背者雖近而不相見故行其庭
不見其人如此乃得无咎故曰艮其背不獲其身行其
庭不見其人无咎也又若能止於未兆則是治之於未
萌若對面不相交通則是否之道也但止其背可得无
咎也注正義曰目无患也者目者能見之物施止於面
則柳割所見強隔其欲是目見之
所患今施止於背則目无患也

乃光明也艮其止止其所也注易背曰止以明背卽止也施止不可於面施背乃可也施止不可於止不施止於止不得其所矣故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也音義應應對之應又音膺疏正義曰艮止也者訓其名也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者將釋施止有所先明施止有時凡物之動息自各有時運用止之法不可爲常必須應時行止然後其道乃得光明也艮其止止其所者此釋施止之所以施止須得所艮既訓止令言艮其止是止其所止也上下敵應卽宜止時行則行所以施止之物艮其止者疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物卽是可止之所也既時止之位雖復相當而文皆峙敵不相交與故曰上下敵應者一陰一陽二體不敵今上下不相與也然八純之卦皆六爻不相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義凡應者訓其名也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者將釋施止有所先明施止有時凡物之動息自各有時運用止之法不可爲常必須應時行止然後其道乃得光明也艮其止止其所也上下敵應不相與也故其趾不拯也腓體躁而處止既不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也象曰不拯其隨未退聽也音義腓符非反本又作肥義與咸卦同快苦夬反疏正義曰艮其腓不拯其隨之故謂足爲隨拯舉腸也在足之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足爲隨拯其腓不得動則足無由舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而強止之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此文明施止不得其所也象曰不拯其隨未退聽也者聽從也既不能拯動又不能靜退聽從其見止之命所以其心不快也

象曰兼山艮君子以思不出其位注各止其所不侵害也疏正義曰兼山艮者兩山兼重謂之兼山也直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其位者止之爲義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其已位也

初六艮其趾无咎利永貞注處止之初行无所之故止其趾乃得无咎至靜而定故利永貞象曰艮其趾未失正也音義趾如字荀作止疏正義曰艮止也處體下故謂之足居止之初行无所適止其足而不行乃得无咎故曰艮其趾无咎也利永貞者靜止之初不可以躁動故利在永貞也象曰未失其正釋所以利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快注隨謂趾也止其腓故其趾不拯也腓體躁而處止既不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也象曰不拯其隨未退聽也音義腓符非反本又作肥義與咸卦同快苦夬反疏正義曰艮其腓不拯其隨之故謂足爲隨拯舉者腓腸也在足之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足爲隨拯其腓不得動則足無由舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而強止之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此文明施止不得其所也象曰不拯其隨未退聽也者聽從也既不能拯動又不能靜退聽從其見止之命所以其心不快也

九三艮其限列其夤厲薰心注限身之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而下不相與至中則列矣列加其夤分故列其夤而憂危薰心也艮之爲義各止於其所上之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之爲義各止於其所上之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而下不相與至中則列矣列加其

乃薰灼其心也施止體中其體分焉體分兩主大器喪矣象曰艮其限危薰心也音義限馬云限要也鄭荀虞肉也鄭本作腕徐又音脰荀作腎云互體有坎坎爲腎薰許云反荀作動云互體有震震爲動喪息浪反疏正義曰艮其限列其夤厲薰心者限身之中人繫帶之處言三當兩象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中脊之肉也薰燒灼也既止加其身之中則上下不通之義也是分列其身將喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心列夤則身亡離心則國喪故曰列其夤厲薰心注正義曰體分兩主大器喪矣者大器謂國與身也此爻亦明施止不得其所也

六四艮其身无咎注中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎也象曰艮其身止諸躬也注自止其躬不分全體疏正義曰艮其身无咎者中上稱身六四居止之時已入上體履得其位止求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也求責也諸之也象曰止諸躬也者躬猶身也明能靜止其身不爲躁動也注正義曰自止其躬不分全體者艮卦總其兩體以爲一身兩體不分乃謂之全全乃謂之身以九三居兩體之際在於身中未入上體則是止於下體不與上交所以體分夤列六四已入上體則非上下不接故能總止其身不分全體然則身是總名而言中上稱身者何也蓋至中則體分而身喪全體故施止於分體故謂之限六四施止於全體故謂之身非中上獨是其身而中下非身也

六五艮其輔言有序悔亡注施止於輔以處於中故口无擇言能亡其悔也象曰艮其輔以中正也注能用中正故言有序也疏正義曰艮其輔言有序悔亡者輔頰也以處其中故口无擇言也言有倫序能亡其悔以居得其中故不失其正故言有序也

上九敦艮吉注居止之極極止者也敦重在上不陷非妄宜其吉也象曰敦艮之吉以厚終也疏正義曰敦艮吉者敦厚也上九居艮之極極止者也在上能用敦厚以自止不陷非妄宜其吉也故曰敦艮吉也象曰以厚終者言上九能以敦厚自終所以獲吉也

艮下
巽上

漸女歸吉利貞注漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進者也以止巽爲進故女歸吉也進而用正故利貞也音義漸捷檢反以之前爲義卽階漸之道艮宮歸魂卦疏正義曰漸者艮卦之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫爲家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞也

象曰漸之進也注之於進也女歸吉也進得位往有功

也進以正可以正邦也其位剛得中也注以漸進得位也止而巽動不窮也音義女歸吉也王肅本還作女歸吉利貞疏正義曰也者釋卦名也漸是之於進也女歸吉也進退但卦所名漸歸之吉也進得位往有功也進以正可以正邦也者此九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以正剋既得正可以正邦也其位剛得中者此卦又皆得位上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位之言唯是九五也止而巽動不窮者此就二體廣明漸進之美也止不爲暴巽能用謙以斯適進物无違拒故能漸而動進不有困窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗注賢德以止巽則居風俗以止巽乃善音義善俗王肅本作善風俗疏正義曰山者木生山上因山而高非是從下忽高故是漸義也君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢德使居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以卒暴威刑物不從矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎注鴻水鳥也適進之義始於下而升者也故以鴻爲喻六爻皆以進而履之爲義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也始進而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也困於小子讒諛之言未傷君子之義故无咎也音義干如字鄭云干水傍故停水處陸云水畔稱干毛詩傳曰涯也又云澗也荀王肅本又作困讒於小干山間澗水也翟云涯也困於小子本又作困讒於小子疏正義曰鴻漸于干者鴻水鳥也干水涯也反諛音臾漸進之道自下升高故取譬鴻飛自下而上也初之始進未得祿位上無應援體又窮下若鴻之進于河之干不得安寧也故曰鴻漸于干也小子厲有言者小子而被毀於謗言故曰小子厲有言小人之言未傷君子之義故曰无咎也象曰无咎者備如經釋

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉注磐山石之安者也進而得位居中而應本无祿養進而得之其爲歡樂願莫先焉象曰飲食衎衎不素飽也音義磐如字又音盤王肅本作善風俗疏正義曰山石之安者也進而得位居中而應得可安之地故可安之地所以飲食衎衎然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐既得苦旦反馬云飽衎衎吉也象曰不素飽者素故也故无祿養養羊尚反樂音洛疏正義曰鴻漸于磐飲食衎衎吉者馬云山中磐紆衍也六二進而得位居中而應得可安之地故曰鴻漸于磐既得今日得之故願莫先焉注正義曰磐山石之安者馬季長云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石之高故取山石陵陸以應陵陸之禽而交辭以此言鴻漸者蓋漸之爲義始於下而升漸高之義不復係水鳥也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇注陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復

樂於邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本艮體而棄乎羣醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進忘舊凶之道也異體合好順而相保物莫能閒故利禦寇也象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也音義陸高之項也馬云山上高平曰陸孕以證反說文云懷子曰孕弋劇反鄭云猶娠也苟作乘能復之復扶又反邪似嗟反好呼報反閒閒厠之閒離力智反鄭云猶去也疏正義曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不反凶者陸高之項也九三居下體之上是進而得高之象故曰鴻漸于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本是艮體與初

二相同一家棄其羣類而與四合好即是夫征而不反復也夫既樂於邪配妻亦不能保其貞非夫而孕故不育也見利忘義貪進忘舊凶之道也故曰夫征不復婦孕不育凶也利禦寇者異體合好恐有寇難離閒之者然和比相順共相保安物莫能閒故曰利用禦寇也象曰利用禦寇順相保也言三與初一雖有陰陽之殊同體相保安物莫能閒故曰利用禦寇也象曰離羣醜者醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體相保安物莫能閒故曰利用禦寇也象曰離羣醜者醜類也言三與五合各履正而居中三四不能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟故不過三歲也九五進乎中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不孕者有應在二而隔乎三四不得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉得所願也疏正義曰鴻漸于陵者陵次陸者也九五進乎中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不孕者有應在二而隔乎三四不得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉得所願也象曰

曰其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

音義累劣僞反纔五何反疏正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處高絜故曰鴻漸于陸也其羽可用爲儀吉者然居无位之地是不累於位者也處高而能不以位自累則其吉也雖與長男交嫁而係長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也音義婦人謂嫁曰歸

歸妹征凶无攸利注妹者少女之稱也兌爲少陰震爲長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也音義婦人謂嫁曰歸妹者少女之稱兌宮歸魂卦少詩照反下皆同稱尺證反下同長之丈反下皆同說音悅後並同疏正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸妹猶言嫁妹也然卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從娣而嫁謂之歸妹從娣而嫁故謂之歸妹是也上咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從娣嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從娣嫁本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妄進求寵則有兇咎之敗故曰征凶无攸利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也注陰陽既合長少又交天地之大義人倫之終始說以動所歸妹也注少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也說以動所歸妹也注少女而與長男交嫁而係長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也音義婦人謂嫁曰歸妹者少女之稱兌宮歸魂卦少詩照反下皆同稱尺證反下同長之丈反下皆同說音悅後並同疏正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸妹猶言嫁妹也然卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從娣而嫁謂之歸妹從娣而嫁故謂之歸妹是也上咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從娣嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從娣嫁本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妄進求寵則有兇咎之敗故曰征凶无攸利

其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上既引天地交合爲證此又舉人事歸妹結合其義也天地以陰陽交合而得生物不已人倫以長少相交而得繼嗣不絕所歸妹也本或作所以歸妹樂音洛邪似嗟反疏正義曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興者此舉天地交合然後萬物蕃興證美歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理先引證者以歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理而充妾媵者所以廣

嗣人之終始也注陰陽既合長少又交天地之大義人倫之終始說以動所歸妹也注少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也說以動所歸妹也注少女而與長男交嫁而係長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也音義婦人謂嫁曰歸妹者少女之稱兌宮歸魂卦少詩照反下皆同稱尺證反下同長之丈反下皆同說音悅後並同疏正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸妹猶言嫁妹也然卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從娣而嫁謂之歸妹從娣而嫁故謂之歸妹是也上咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從娣嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從娣嫁本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妄進求寵則有兇咎之敗故曰征凶无攸利

論位分則三五各在一卦之下何得不謂之陽二四各在一卦之上何得不謂之陰然則二四陰位也三五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五竝皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於失正而進也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝注歸妹相終始之道也故君子象此故曰歸妹君子以永終知敝疏正義曰澤上有雷說以動也故曰歸妹君子以永終知敝

初九歸妹以娣跛能履征吉注少女而與長男爲耦非之道也故以永終知敝疏正義曰歸妹相終始之道也故君子象此

敵之謂是娣從之義也娣少女之稱也少女之行善莫

若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而相承之道也以斯而進吉其宜也象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也音義娣大計反跛波我反從才用反又如字疏正義曰歸妹以娣者少女謂之妹從娣而行謂之歸初九以兌適震非夫婦匹敵是從娣之義也故曰歸妹者妹而繼姊爲娣雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶爲妻而行則凶爲娣而行則吉故曰征吉也象曰以

恒也者妹而爲娣恒久之道也吉相承也者行得其宜是相承之吉也注正義曰夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而相承之道也以斯而進吉其宜也象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也音義須如字待之稱荀陸作嬬陸云妾也疏正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時欲求爲室主之象而居不當位則是室主猶存室主既存而欲求進爲未進爲未

值時故有須也不可以進故反歸待時以娣乃行也象曰歸妹以須未當也音義須如字待之稱荀陸作嬬陸云妾也疏正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時欲求爲室主之象而居不當位則是室主猶存室主既存而欲求進爲未進爲未當也者未當其時故宜有待也

九四歸妹愆期遲歸有時注夫以不正无應而適人也

必須彼道窮盡无所與交然後乃可以往故愆期遲歸

以待時也象曰愆期之志有待而行也音義愆起虔反遲雉夷反晚也綏也陸云待也一音直其反有待而行一本待作時疏正義曰歸妹愆期遲歸有時者九四居不得位又无其應以斯適人必待彼道窮盡无所與交然後乃可以往故曰愆期遲歸有時也象曰愆期之志有待而行也音義愆馬云過也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

注歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以爲禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也即五也爲帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兌少震長以

長從少不若以少從長之爲美也故曰不若其娣之袂良也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也音義袂彌世反幾音機又音祈荀作

疏正義曰帝乙歸妹者六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所嫁妹也故曰帝乙歸妹其君者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以如其娣之袂良者六五雖處下體而爻爲人卽是婦人之道故爲帝乙之妹既居長卦乃是長女之象其君卽五也袂衣袖也所舉飲以爲禮容帝王嫁妹爲之紊飾故曰其君之袂也配在九二兌少震長以少從長之爲美故曰不如其娣之袂良也月幾望吉者陰而貴盛如月之近望以斯適配雖不如以少從長然以貴而行往必合志故得吉也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也位然長不如少也言不如少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月幾望吉也既以長適少非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛而行所往必得合而獲吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利注羊謂三也處卦之窮仰无所承下又无應爲女而承命則筐虛而莫之與爲士而下命則刲羊而无血刲羊而無血不應所命也進退莫與故曰无攸利也象曰上六无實承虛筐

也音義刲苦圭反馬云刺也一音工惠反疏正義曰女承筐无實士刲羊无血无攸利者女之爲行以上有承順爲美士之爲功以下有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承筐則虛而无實又下无其應下命則无應之者故爲士刲羊則乾而无血故曰女承筐无實士刲羊无血則進退莫與故无所利象曰承虛筐者筐本盛幣以幣爲實今之无實正是承捧虛筐空无所有也

豐亨王假之注大而亨者王之所至勿憂宜日中注豐

離下
震上

之爲義闡宏微細通夫隱滯者也夫爲天下之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨

不憂之德宜處天中以偏照者也故曰宜日中也音義豐芳忠反宇林匹忠反依字作豐今並三直畫猶是變體若曲下作豆禮字耳非也世人亂之久矣彖及序卦皆云大也案豐是腆厚光大之義鄭云豐之言侈充滿意也坎宮五世卦假庚白反至也下同馬古雅反大也闡昌善反令力呈反偏音遍疏正義曰豐亨者豐卦名也彖及序卦以大訓豐也然則豐者多大之名盈足之義財多德大故謂之爲豐德大則无所不容財多則无所不濟无所壅礙謂之爲亨故曰豐亨王假之者假至也豐亨之道王之所尚非有王者之德不能至之故曰王假之也勿憂宜日中者勿无也王能至於豐亨乃得无復憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂之德然後可以居臨萬國偏照四方如日中之時偏照天下故曰宜日中也

彖曰豐大也注音闡大之大也明以動故豐王假之尚大也注大者王之所尚故至之也勿憂宜日中宜照天下也注以勿憂之德故宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎注豐之爲用困於昃食者也施於未足則尚豐施於已盈則昃食如字或作蝕非疏正義曰豐大也者釋卦名正是弘大之義明以動故豐者此就二體釋卦得名爲豐之意動而不明未能光大資明以動乃能致豐故曰明以動故豐也王假之尚大也者豐大之道王所崇尚所以王能至之以能尚大故也勿憂宜日中之時偏照天下王无憂慮德乃光被同於日中之盛故曰勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食者此孔子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自然常理日中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月尚不能久況於人與鬼神而能長保其盈盛乎勉令及時修德仍之文遂言其昃食因舉日月以對之然後并陳天地作文之體也注正義曰音闡大之大一者自然之大一者由人之闡弘廣之言凡物之大共有二種一者自然之大一者由人之闡大之大乃闡大之大非自大然之大故謂之爲豐德大則无所不容財多則无所不濟无所壅礙謂之爲豐亨故曰豐亨王假之尚大也故音之大也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑注文明以動不失情理也音義折之舌反及注同疏正義曰雷電皆至豐者雷之威動雷者天之光耀雷電俱至則威明備足以爲豐大也君子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則濫濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚注處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也象曰雖旬无咎過

旬災也注過均則爭交斯叛也音義配如字鄭作妃云均也王肅尚純反或音扶問作鈞爭爭鬬之爭下皆同疏正義曰遇其配主尚乎光大者也初配在四俱是陽爻以陽適陽以明之動能相光大者也故曰遇其配主也雖旬无咎往有尚者旬均也俱是陽爻謂之爲均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相光大故雖均可以无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也象曰過旬災也注正義曰過均則交交斯叛者初四應故曰過旬災也故雖均可以无咎而往有嘉尚也故配謂之爲交勢若不均則初四之相交於斯乖叛矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉注蔀覆曖鄣光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不困於闇故獲吉也象曰有孚發若信以發志也音義蔀音部王廙同蒲戶反王肅普苟反畧例云大暗之謂蔀馬云蔀小也鄭薛作菩云小席見斗孟作見主曖音愛鄭音章又止尚反字又作障同斗見之見賢遍反下不見同邪似嗟反疏正義曰豐其蔀者二以陰居陰又處於內幽闇无所覩見所豐在於覆蔽故曰豐其蔀也蔀者覆曖障光明之物也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎注沛幔幔所以鄣盛光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中則見沫之謂也施明則見沫而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也象曰豐其沛不可大事也注雖有左在不足用也音義沛本或作茷謂幡幔也又普貝反姚云滂沛也王廙豐蓋反又補賴反徐普蓋反子夏作芾傳云小也鄭干作韋云祭祀之蔽膝沫徐武蓋反又亡對反微昧之光也字林作昧亡太反云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧服虔云日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同薛云輔星也肱古弘反姚作股幡芳袁反慢末半反鄴魚呂反昧音妹疏正義曰豐其沛日中見沫者沛幡幔所以鄴盛光也沫微昧之明也以九三應在上六志在乎陰雖愈於六二以陰處陰亦未見免於闇也是所以豐在沛日中見沫也處光大之時而豐沛見沫雖愈於豐

蔀見斗然施於大事終不可用假如折其右肱自守而已乃得无咎故曰折其右肱无咎象曰不可大事者當光大之時可爲大事而明不足故不可爲大事也終不可用者凡用事在右肱右肱既折雖有左在終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉注以陽居陰豐其蔀也得初以發夷主吉也象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也疏正義曰豐其蔀者九四以陽居陰闇同於六二故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉者夷平也四應在初而同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也言四之與初交相爲主者若賓主之義也若據初適四則以四爲主故曰遇其配主自四之初

六五來章有慶譽吉注以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽也象曰六五之吉有慶也疏正義曰六五處豐大之世以陰柔之質來適尊陽之位能自光大章顯其德而獲慶善也故曰來章有慶譽吉也象曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致豐大之慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶注失時致凶況自藏乎凶其宜也音義豐其屋說文作豐云大屋也闚苦規反李登云小視闃苦蟈反又苦狊反云无人貌字林云靜也姚作闚孟作窺竝通覿徒歷反藏如字又才浪反下同際如字又音祭如字衆家作戕慈羊反馬王肅云殘也鄭云傷也有爲之爲于僞反不出戶庭此引節卦九二爻辭應云門庭作戶誤也或云門戶通語疏正義曰屋者藏陰處陰極以處外不履於位是深自幽隱絶跡深藏也事同豐厚於屋者也既豐厚其屋而又覆蔀其家屋厚家闇蔽蔀之甚也雖闚視其戶而闃寂无人棄其所處而自深藏也處於豐大之世隱不爲賢治道未濟隱猶可也三年豐道已成而猶不見所以爲凶故曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰天際翔也者如鳥之飛翔於天際言隱翳之深也

自藏也者言非有爲而當自藏也以出而不出无事自爲隱藏也

☲艮下
☲離上

旅小亨旅貞吉注不足全夫貞吉之道唯足以爲旅之貞吉故特重曰旅貞吉也音義旅力舉反羈旅也序卦云旅而无所容雜卦云親寡旅是也離宮一世卦王肅等以爲軍旅重直用反疏正義曰旅者客寄之名寄他方謂之爲旅既爲羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之爲義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也注夫物失其主則散柔乘於剛則乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫陽爲物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承于上陰各順陽不爲乖逆止而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通是以小亨令附旅者不失其正得其所安也旅之時義大矣哉注旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居物願所附豈非知者有爲之時音義長之丈反復扶又反六五注同令力呈反知音智疏正義曰旅小亨者舉經文也柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處於外弱而爲客之象若行所托不得其主得主而不能順從則乖逆而離散何由得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順陽則是得其所託而順從於主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所居若能與物爲附使旅者獲安非小才可濟惟大智能然故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄注止以明之刑戮詳也疏正義曰火在山上逐草而行勢不久留故君子象此以靜止明察審慎用刑而不稽留獄訟

初六旅瑣瑣斯其所取災注最處下極寄旅不得所安而爲斯卑賤之役所取致災志窮且困象曰旅瑣瑣志窮災也音義瑣悉果反或作璅字瑣小也馬云疲弊貌王肅云細小者非也鄭云瑣瑣細小貌疏正義曰旅瑣瑣斯其所取災者瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處下極是寄旅不得所安而爲斯卑賤之役所取致災志窮且困故致此災之役然則爲斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災也象曰志窮災也音義取此災也

六二旅即次懷其資得童僕貞注次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡

於童僕之正也過斯以往則鬼害矣童僕之正義足而已象曰得童僕貞終无尤也音義資本或作資斧非疏正義曰旅即次懷其資得童僕貞者得位居中體柔承上以此而爲寄旅必爲主君所安故得次舍懷來資貨又得童僕之正不同初六賤役故曰旅即次懷其資得童僕貞象曰終无尤者旅不可以處盛盛則爲物所害今惟正於童僕則終无咎也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲注居下體之上與二相得以寄旅之身而爲施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪而身危也象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也音義喪息浪反卦內并下卦同施始鼓反與如字又音預疏正義曰旅焚其次喪其童僕貞厲者九三居下體之上下據於二上无其應與二相得是欲自親而爲惠下之道是與萌侵權主君所疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身危也象曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅與下理是喪亡也注正義曰與萌侵權者言與得政事之萌漸侵奪主之權勢若齊之田氏故爲主君所疑也

九四旅于處得其資斧我心不快注斧所以斫除荊棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地容于所處不得其次而得其資斧之地故其心不快也象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也音義資斧如字子夏傳及衆家竝作齊斧張軌云利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下斫同快苦夬反斫諸若反坦吐但反疏正義曰旅于處者言旅寄之人求其次舍不獲平坦之地所而得用斧之地言用斧除荊棘然後乃處故曰旅于處得其資斧也求安處而得資斧之地所以其心不快也

六五射雉一矢亡終以譽命注射食亦反注同而上之上時掌反逮音代一音大計反疏正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈旅之身進居貴位其位終不可保譽之射雉惟有一矢亡也然處文明之內能照禍福之萌不安其命也象曰上逮者逮及也以能承及於上故得終以譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶注居高

危而以爲宅巢之謂也客旅得上位故先笑也以旅而處于上極衆之所嫉也以不親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛于易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易終莫之聞則傷之者至矣象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也音義焚扶云反咷户羔反道羔反易以豉反注同王肅音亦嫉字林音自本亦作疾下同其義焚也馬云義宜也一本作宜其焚也疏正義曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者最居於上如鳥之巢以旅處上必見傾奪如鳥之巢被焚故曰鳥焚其巢也客得上位以先笑凶害必至故後號咷衆所同嫉喪其稼穡之資理在不難故曰喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故曰凶也象曰終莫之聞也者衆所同嫉危而不扶至于喪牛于易終无以一言告之使聞而悟也

巽下巽上

巽小亨注全以巽爲德是以小亨也上下皆巽不違其令命乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也利有攸往注巽悌以行物无距也利見大人注大人用之道愈隆也音義巽孫問反入也廣雅云巽卦象風象木疏正義曰巽者順之名說卦云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛文王係小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之體皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸辭也

象曰隨風巽君子以申命行事疏正義曰隨風巽者兩風相隨故曰隨風巽風行无所不入故以

卦云巽入也益以巽是象風之卦風亦无所不入故以入爲訓若施之於人事能自卑巽者亦无所不容然巽之爲義以卑順爲體以容入爲用巽不爲違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨利有攸往利見大人者但能用巽故受巽名矣上下皆利有攸往利見大人用巽其道愈隆故曰利見大人明上下皆須用巽也剛巽乎中正而志行注以剛而能用巽處于中正物所與也柔皆順乎剛注明无違逆故得小亨是以小亨利有攸往利見大人音義重直龍反疏正義曰重巽以申命者此卦以卑巽爲名以申命爲義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命得申成小亨以下卦下柔皆順剛无有違逆所以教命得申成小亨之義也是以小亨以下舉經結也注正義曰案象辭舉小亨利有攸往利見大人以結之則柔皆順剛之意不專釋小亨二字而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王係小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之

既相隨物无不順故曰隨風巽君子以申命行事者風之隨至非是令初故君子訓之以申命行事也

初六進退利武人之貞注處令之初未能服令者也故進退也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之象曰進退志疑也注巽順之志進退疑懼利武人之貞志治也音義邪似嗟反下并下卦同治直吏反疏正義曰初六處令之初能自決心懷進退未能從令者也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之象曰進退志疑也注巽順之志進退疑懼利武人之貞志治也音義邪似嗟反下并下卦同治直吏反疏正義曰初六處令之初既未能從令則宜用武人之正以整齊之故曰進退利武人之貞也象曰志疑者欲從之則未明其令欲不從則懼罪及已志意懷疑所以進退也志治也者武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人其猶蒙卦初六象曰利用刑人以正法也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎注處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下也卑甚失正則入于咎過矣能以居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至于紛若之吉而亡其過矣故曰用史巫紛若吉无咎也象曰紛若之吉得中也音義紛芳云反廣雅云衆也喜也一云盛也復扶又反下同祇祁支反疏正義曰巽在牀下者九二處巽下體而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉无咎者史謂祝史巫謂巫覡竝是接事鬼神之人也紛若者盛多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢易爲行恭神道无形多生怠慢若能用居中之德行至卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於盛多之吉而无咎也象曰得中者用卑巽於

九三頻巽吝注頻頻蹙不樂而窮不得已之謂也以其剛正而爲四所乘志窮而巽是以吝也象曰頻巽之吝志窮也音義樂音洛疏正義曰頻巽吝者頻者頻蹙憂戚是志意窮屈不得申遂也既處巽時只得受其屈辱也頻蹙而巽鄙吝之道故曰頻巽吝也象曰志窮者志意窮屈所以爲吝也

六四悔亡田獲三品注乘剛悔也然得位承五卑得所奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠也音義遠袁萬反鹿步交反疏正義曰悔亡田獲三品者六四有不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖象曰田獲三品有功也音義乾豆如字賓客三曰充君之庖象曰田獲三品有功者六四有雖以柔乘剛而依尊履正以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有益莫善三品所以得悔亡故曰悔亡田獲三品也三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖象曰有功者田獵有獲以喻行命有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉注以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫

之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初皆不說也終於中正邪道以消故有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂也象曰九五之吉位正中也

音義　先西薦反注同後胡豆反卒才忽反下同說又作悅申音身或作甲字非疏正義曰九陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宣其令物莫之違是由貞正獲吉故得悔亡而无不利故曰貞吉悔亡无不利也无初有終者若卒用剛直化不以漸物皆不說故曰无初也終於中正物服其化故曰有終也先庚三日後庚三日吉也象曰位正中者若不以中正齊物物之不齊无由致吉致吉是由九居五位故舉爻位言之

故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以斷之

上九巽在牀下喪其資斧貞凶注處巽之極極巽過甚故曰喪其資斧貞凶也象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也音義斷丁亂反下同疏正義曰巽在牀下者上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下喪其資斧能斬決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧貞凶者正理須當威斷而喪之是正乎凶也

周易注疏卷九

周易注疏卷九考證

震卦辭震來虩虩笑言啞啞○臣清植按易家或以八字爲初九爻辭誤入卦下者非也易例凡爻爲卦主者辭多與卦同如屯初之利建侯謙三之君子有終之類是也震以陽動於下爲義卦惟初四二陽而初最居下故爲卦主而辭與卦同

象出可以守宗廟社稷以爲祭主也注不喪匕鬯則已出可以守宗廟○郭京曰經脫不喪匕鬯字注脫社

稷字臣良棨按京之此言王昭素范諤昌皆主其說今程朱傳義竝從之

艮卦辭注施止於背不隔物欲得其所止也背者無見之物○郭京曰不見其所欲而得其所止也見其所字誤作隔物字又背者无見之處處字誤作物字又其得無咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也象艮其止止其所也注易背曰止以明背卽止也○郭京曰其得无咎者誤脫者字

京曰艮背爲止以明背則止也注首艮字今本多作易字臣良棨按易背爲止之義疏有明文朱子本義亦錄其說又晁氏讀書志云艮其止當依卦辭作艮其背本義亦錄其說項安世云自王弼以前無艮其止之說古文背字爲北有訛爲止字之理然則王注作易背曰止無疑矣

六二不拯其隨○拯釋文本作承釋云音拯救之拯馬云舉也臣良棨按黃氏韻會引易作拯丁氏集韻又

別出承同音同義竝無別釋

象未退聽也○退集解本作違虞翻曰坎爲耳故未違聽也其義全異

九三艮其限列其夤厲薰心○列集解作裂薰集解作閽虞翻曰艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作薰字馬因言薰灼其心未聞易以坎水薰灼人也皆非也臣清植按夤爲夾脊正與心相對列峙也列夤由于艮限因腰之

不能屈伸而眷爲之峙安得不危而薰心哉心猶火也揚之則明遏之則薰危薰心者言其堙鬱昏塞無光明通泰之象也虞說非是

注止加其身中體而分故列其夤○郭京曰限字誤作字當作限字

九三象曰危薰心也九四象曰正諸躬也○臣清植按心字唐韻入侵躬字唐韻入東此以心與躬叶吳棫韻補心思容切引東方朔七諫賢士窮而隱處兮廉方正而不容于胥諫而靡軀兮比干忠而剖心爲証疑古有此音也

九四注止求諸身得其所處○郭京曰於字誤作求字六五言有序○序集解本作孚虞翻曰動得正故言有孚

漸象漸之進也注之於進也○臣清植按卦名以進爲義者三晉也升也漸也而漸獨以漸進爲義故言漸之進以別於晉之進升之進也郭雍云傳言漸之進如女之歸則吉以女歸有漸也王注之於進也與雍意同諸儒疑之字爲衍爲誤者皆未允也

可知○臣良棨按本義曰疑賢字行或善下有脫字京象君子以居賢德善俗○郭京曰限字誤作善字下脫風字觀注言或然

上九鴻漸于陸○臣良棨按陸字與九三陸字同漢晉及唐初無岐音自胡瑗以陸爲達程朱皆從其說訓爲雲路

豐象注施於已盈則方溢○釋文本無方字釋云本或作則方溢者非也

九四象遇其夷主吉行也○郭京曰志行也脫志字遇其夷主吉行也○臣清植按卦名以遇爲義故言遇其夷主吉既是爻辭行之一字亦未成句按睽初四皆陽象曰志行也比例詳義足見其脫矣

小象原有以單字成句者如屯四之求而往明也是也今折中定本以遇其夷主吉爲句行也爲句

上六象天際翔也○集解本作天降祥也孟喜曰天降下惡祥也

旅象注令附旅者不失其正○郭京曰羈字誤作附字初六旅瑣瑣斯其所取災○郭京曰斯字合作斶臣清植按王應麟云斯王注爲斯賤之役郭京謂合作斶據後漢左雄傳職斯祿薄注云斯賤也不必改斶字

六五注不安其處以乘其下○郭京曰棄字誤作乘字上九象喪牛于易○釋文本作喪牛之凶

巽象重巽以申命注命乃行也○郭京曰命乃行也一句象文誤入注觀文尋義了不關注臣照按郭京舉正謂得王弼韓伯手寫本由此條觀之其說亦係後人僞託舉正類此者多並不採録舉此條以見例

九五先庚三日後庚三日吉注申命令謂之庚○仲氏易曰王輔嗣于先甲後甲引漢制甲令爲解令有甲乙不得謂甲即令也巽爲命令于申命義自合然曰申命令謂之庚則杜撰無據不可爲訓矣臣良裘按

孔疏主申王學必以甲庚皆申命之謂義實未安張清子曰甲者十干之首庚者十干之過中以造事言之故取諸甲以更事言之故取諸庚其說與終則有始无初有終之義最洽夫巽之九五其動也之蠱聖人于蠱繫以先甲後甲而于此爻繫以先庚後庚然則所以愼終如始而不至於壞極而後有事者其惟在申命行事巽以行權者乎

周易注疏卷九考證

謹案第二十九頁後一行而為斯畢賊之役據考
證畢字似屬衍文

覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣陳夢元
謄録監生臣秦長馨

詳校官祭酒臣葦謙恒

周易注疏卷十

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

兌下兌上

經　兌　渙節中孚小過　既濟　未濟

兌亨利貞音義兌徒外反悅也八純卦象澤疏正義曰兌說也萬物者莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌為名澤以潤生萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民莫不說也故曰兌說物恐脇迫邪其利在於貞正故曰兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞注說而違剛則諂惠施民說所以為亨以說說物恐脇迫邪其利在於貞正故曰兌亨利貞疏正義曰兌說也剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨是以順乎天而應乎人注天剛而不失說者也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉音義說音悅卦內竝同先西薦反又如字難乃旦反疏正義曰者訓卦名也剛中而柔外說以利貞者此就二五以剛居中上六六三以柔處外釋兌亨利貞之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪諂內雖剛正而外迹柔說則不憂佞暴只為剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也是以應乎天而順乎人者廣明說義合於天人天為剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是

上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下應乎人也說以先民民忘其勞以下歎美說之所致亦申明應人之法先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死也說以犯難民忘其死故曰說以犯難之死故曰說以勸矣哉故曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習注麗猶連也施說之道莫盛於此音義麗如字連也鄭作離云猶併也疏正義曰麗澤兌者麗澤之盛故曰麗澤兌也君子以同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也

初九和兌吉注居兌之初應不在一无所黨係和兌之謂也說不在論履斯而行未見有疑之者吉其宜矣**象曰和兌之吉行未疑也疏**正義曰初九居兌之初應不在一无所私說之和也說物以和何往不吉故曰和兌吉也象曰行未疑者說不為論履斯而行未見疑之者也所以得吉也

九二孚兌吉悔亡注說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也**象曰孚兌之吉信志也注**其志信也**疏**正義曰九二說不失中有信者也說而有信則吉從之故曰孚兌吉也然履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚兌吉悔亡也象曰信志也者失位而得吉是其志信也

六三來兌凶注以陰柔之質履非其位來求說者也非正而求說邪佞者也**象曰來兌之凶位不當也疏**正義曰為陽位陰來居之是進來求說故言來兌而以不正來說佞邪之道故曰來兌凶也象曰位不當者由位不當所以致凶也

九四商兌未寧介疾有喜注商商量裁制之謂也介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也**象曰九四之喜有慶也音義**商如字商量也鄭云隱度也介音界隔也馬云大也將近附近之近**疏**正義曰商兌未寧者商量裁制之謂也夫佞邪之人國之疾也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故曰商兌未寧介疾有喜象曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之為喜乃為至尊所善天下蒙賴故言有慶也

九五孚于剝有厲注比於上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義小人道長之謂**象曰孚于剝位正當也注**以正當之位信於小人而疏君子故曰位正當也**音義**比毗志反長之丈反**疏**正義曰剝者小人道長消君子之正故謂小人為剝也九五處尊正之位下无其應比於上六與之相得是說信於

小人故曰孚于剝信而成剝卦之道也故曰有厲象曰位正當者以正當之位宜任君子而信小人故以當位責之也

上六引兌注以夫陰質最處說後靜退者也故必見引然後乃說也象曰上六引兌未光也疏正義曰上六以陰柔之質最在兌後是自靜退不同於三自進求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也象曰未光也者雖免躁求之山亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也

☳坎下
☴巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞音義渙呼亂反散也序卦云離也離宮五世卦傚庚白反下同梁武帝音賈疏正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰渙者散釋之名離卦曰渙離也此又渙是離散之號也蓋渙之為義小人遭難離散奔迸而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之為渙能釋險難所以為亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔集之故曰利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同注二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而無違逆之乖是以亨利涉大川乘木有功也疏正義曰渙亨者釋渙所以亨通也剛來而不窮者釋渙所以亨通之義剛謂二也二本坎中之爻坎為險陷今在渙然之中故至則皆亨利涉大川乘木有功也注乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而常用渙通在下二則先儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞故言皆以通之明剛柔皆釋亨以下至于利貞也乘木即涉難也者先儒皆以此卦坎下巽上以為乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取況喻

之義故言此以序之也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟音義享香兩反疏正義曰風行水上渙者風行水上激動波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以享于帝立廟者先王以渙然无難之時享于上帝以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享于帝立廟也

初六用拯馬壯吉注渙散也處散之初乘散未甚故可以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也注觀難而行不與險爭故曰順也音義拯拯救之拯馬云舉也伏雙容云濟也王肅云拔也子夏作拼拼取也疏正義曰初六處散之初乘散未甚可用拯馬以自拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也者觀

險爭故曰順也

九二渙奔其机悔亡注机承物者也謂初也二俱无應與初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔亡也

象曰渙奔其机得願也音義机音几疏正義曰渙奔其机者机承物者也初與二相得而初得散道離散而奔得其机也悔亡者初得散道而二往歸之得其所安故悔亡也象曰得願也

六三渙其躬无悔注渙之為義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无悔也象曰渙其躬志在外也疏正義曰渙其躬无悔故曰渙其躬志在外者釋六三所以能渙其躬者正為身在於內而應在上九是志意在外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思注踰乎險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也故能散羣之險以光其道然處於卑順不可自專而為散之任猶有丘墟匪夷之慮雖得元吉所思不可忘也象曰渙其羣元吉光大也音義有丘如字又音九匪夷如字王肅云匪夷反疏正義曰渙其羣元吉者六四出在坎上已踰於險得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也能為羣物散其險害故曰渙其羣也元吉渙有丘匪夷所思者能散羣險則有大功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承尊更責復重雖獲元吉猶宜於散難之中有丘墟未平之慮為其所思故曰渙有丘匪夷所思也象曰光大也者能散羣險而獲元吉是其道光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎注處尊嚴正居巽之中散汗大號以盪險阨者也為渙之主唯王居之乃得无咎也象曰王居无咎正位也注正位不可以假人音義

汗下旦反蟨徒黨反阪於隔反僥古雅反**疏**正義曰渙汗其大號者人遇險阪鴻怖而勞則汗從體出故以汗喻險阪也九五處尊履正在號令之中能行號令以散險阪者也故曰渙汗其大號也渙王居無咎者為渙之主名位不可假人惟王居之乃得无咎故曰渙王居无咎象曰正位者釋王居无咎之義以九五是王之正位若非王居之則有咎矣

上九渙其血去逖出无咎注逖遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉

象曰渙其血遠害也音義逖湯歷反去羌呂反最遠之遠同近附近之近**疏**正義曰渙其血去逖出者血傷也逖遠也上九處於卦上最遠於險不近侵害是能散其憂傷去而逖出者也故曰渙其血去逖出也无咎者散患於遠害之地誰將咎之故曰无咎象曰遠害也

節亨苦節不可貞音義節萬結反止也明禮有制度之名一云分段支節之義坎宮一卦**疏**正義曰節卦名也象曰節以制度不傷財不害民然則節者制度之名節以制度雖卦云節止也事故曰節亨節須得中為節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰苦節不可貞也

注坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛得中而為制主節之義也節之大者莫若剛柔分男女別也苦節不可貞其道窮也

注為節過苦則物所不能堪也物不能堪則不可復正也

說以行險當位以節中正以通注然後乃亨

成節以制度不傷財不害民音義別彼列反復扶又反說音悅注同**疏**正義曰節亨剛柔分而剛得中也苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行音義上或作中今不用行下孟反注同**疏**正義曰澤上有水節者水在澤中乃得其名下注同**疏**節故曰澤上有水節也君子以制數度議德行謂人才堪任之德優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德

行仕用皆
使得宜

初九不出戶庭无咎注為節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險儉不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也象曰不出戶庭知通塞也疏正義曰初九處節之初將立制度宜其慎密不出戶庭若不慎而泄則民情姦險應之以僞故慎密不出然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎象曰知通塞者識時通塞所以不出也注出戶庭无咎象曰知通塞者識時通塞所以不出也正義曰將整離散而立制度者序卦云物不可以終離故受之以渙渙之後初九居節之初故曰將整離散而立法度也

九二不出門庭凶注初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶象曰不出門庭凶失時極也音義匿女力反疏正義曰初已制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之事則遂廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶象曰失時極者極中也應出不出失時之中所以為凶

六三不節若則嗟若无咎注若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自已所致无所怨咎故曰无咎也象曰不節之嗟又誰咎也音義怨紆萬反又紆元反疏正義曰處之卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔乘剛失位驕逆違節之道禍將及已以至哀嗟故曰不節若則嗟若也禍自已致无所怨咎故曰无咎象曰不節之嗟又誰咎者由已不節自致禍災又欲怨咎誰乎

六四安節亨注得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也象曰安節之亨承上道也疏正義曰六四得位而順於五是得節之道但能安行此節而不改變則何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨象曰承上道者以能承於上故不失其道也

九五甘節吉往有尚注當位居中為節之主不失其中不傷財不害民之謂也為節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也象曰甘節之吉居位中也疏正義曰甘者不苦之名也

九五居於尊位得正履中能以中正為節之主則當象曰節以制度不傷財不害民之謂也為節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也象曰居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉

上六苦節貞凶悔亡注過節之中以至亢極苦節者也以斯施人物所不堪正之凶也以斯修身行在无妄故得悔亡象曰苦節貞凶其道窮也疏正義曰上六處節之極過節之中不能甘以至於苦故曰苦節也為節過苦物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若以苦節施人則是正道之凶若以苦節修身則儉約无妄可得亡悔故曰悔亡也

中孚豚魚吉利涉大川利貞音義孚芳夫反信也民宮遊魂卦豚徒尊反黃作遯**疏**正義曰中孚豚魚者中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也利涉大川者微隱獲吉顯者可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在貞也

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚注信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各當其所也剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣豚魚吉信及豚魚也**注**魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興中信之德淳著則雖微隱之物信皆及之**利涉大川乘木舟虛也**

注乘木於用舟之虛則終已无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也**中孚以利貞乃應乎天也注**盛之至也音義說音悅下注皆同爭爭鬬之爭行下孟反難乃旦反**疏**正義曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚者此卦名為中孚之義也柔內

剛中各當其所說而以巽乘爭不作所以信發於內謂之中孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也乃化邦者誠信發於內則邦國化於外故曰乃化邦也豚魚吉信及豚魚吉也信發於中謂豚魚者釋所以得吉由信及豚魚故也利涉大川乘木舟虛者釋涉川所以得利以中信而濟難若乘虛舟以涉川也中孚以利貞乃應乎天也者釋中孚所以利貞也天德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應於天是中孚之盛故須濟以利貞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死注信發於中雖過可亮**疏**正義曰澤上有風中孚者風行澤上无所不至故曰澤上有風周其猶信之被物无所不及中孚君子以議獄緩死者中信之世必非故犯過失為辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨當死之刑

也

初九虞吉有它不燕注虞猶專也為信之始而應在四得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也**象曰初九虞吉志未變也音義**它音他燕音晏**疏**正義曰虞猶專也燕安也初為信始應在于四得其專一之吉故曰虞吉既係心於一故更有它求不能與之共相燕安也故曰有它不燕也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤志雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和

之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與

物散之象曰其子和之中心願也音義鶴戶各反和胡卧反注及下同好如字王肅呼報反孟云好小也靡本又作縻同亡池反散也干同徐又武寄反又七彼反韓詩云共也孟同堲蒼作縻云散也陸作緦京作劇重直龍反徇似俊反疏正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外為同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則為其子所和故曰鳴鶴在陰其子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无偏應是不私權利惟德是與若我有好爵吾與爾靡之象曰爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之中心願者誠信之人願與同類相應得誠信而應之是中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌注三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而閱敵故或鼓也四履正而承五非己所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恒憊可知也象曰或鼓或罷位不當也音義罷如字王肅音皮徐扶波反少詩照反長之丈反比毗志反閱五代反憊備拜反疏正義曰六三與四俱是陰爻相比敵之而四履正承尊非已所勝故或罷而退敗也不見害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷進退无恒者止為不當其位妄進故也

六四月幾望馬匹亡无咎注居中乎之時處巽之始應說之初居正履順以承於五內毗元首外宣德化者也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者棄羣類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也象曰馬匹亡絕類上也注類謂三俱陰爻故曰類也音義幾音機又音祈京作近荀作既上時掌反象同疏正義曰月幾望者六四居中乎之時處巽說得位履順上承於五內毗元首外宣德化充乎陰德之盛如月之近望故曰月幾望也馬匹亡无咎者三與己敵進來攻己若與三校戰則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也象曰絕類上者絕三之類不與三爭而上承於五也

九五有孚攣如无咎注攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以為羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也象曰有孚攣如位正當也音義攣力員反廣雅云拳也舍音捨疏正義曰有孚攣如无咎者攣如者相牽繫也舍捨之名也五在信時處於尊位為羣物

艮下
震上

之主恒須以中誠交物乎信何可暫舍故曰有孚擊如信不絕乃得无咎故曰有孚擊如無咎也象曰位正當者以其正當尊位故戒以擊信乃得无咎若直以陽得正位而无有擊信則招有咎之嫌也

上九翰音登于天貞凶注翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音義曰翰胡旦反衰忽浪反疏正義曰翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲正之凶也故曰貞凶象曰何可長也注何可長也上九處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚若鳥之翰音登于天虛聲无實正之凶者虛聲无實何可久長

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉注飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也音義過古卧反義與大過同王肅云音戈兌宮遊魂卦遺如字上時掌反注同下不宜上之上同上六注亦同鄭如字謂君也疏正義曰小過卦名也王於大過卦下注云過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也過之小事謂之過卦名也王於大過卦下注云音相過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也過之小事者此卦名失之遠矣過為小事道乃可通貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大事者時也小有過差惟可矯以小事不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者偕喻以明過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處上則愈求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君子處過之時為過厚之行順而立之則吉逆而忤鱗則凶故曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執畀守下逆則犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也注正義曰飛鳥遺其音聲哀以求處者遺失也鳥之失聲必是窮迫永得安處論語曰鳥之將死其鳴也哀故知遺音即哀聲也

象曰小過小者過而亨也注小者謂凡諸小事也過於小事而通者也過以利貞與時行也注過而得以利貞與時行也小事而通者也過以利貞與時行也注過而得以利貞與時行也剛失位而不中是以不可大事也注成大事者必在剛也柔而浸大剝之道也有飛鳥之象焉注不宜上宜下即飛鳥之象飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也注上則乘剛逆也下則承陽順也施過於順過更變而為吉也音義浸子鴆反疏正義曰小過小者過而亨者此釋小過之名也并明小過有幽莫大焉施過於順過更變而為吉也小過之義過行小事謂之小過順時矯俗雖過而通故亨言因過

曰小者過而亨也過以利貞與時行者釋利貞之德由為過行而得利貞然矯枉過正應時所宜不可常也故曰與時行也柔得中是以小事吉剛失位而不中是以不可大事者就六二六五以柔居中九四失位不中九三得位不中釋可小事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故曰不可大事之義有飛鳥之象者釋不取餘物為況惟取飛鳥者以不宜上宜下有飛鳥之象故也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順者此就六五乘九四之剛六二承九三之陽釋所以不宜上宜下大吉之義也上則乘剛而逆下則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉音義行下孟反疏正義曰雷之所出本出於地今出山上過其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也

初六飛鳥以凶注小過上逆下順初應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也象曰飛鳥以凶不可如何也音義錯本又作措又作厝同七路反疏正義曰小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也象曰不可如何也者迫而之逆孰知不可自取凶咎欲如何乎

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎注過而得之謂之過在小過而當位過而得之之謂也祖始也謂初也妣者母之稱六二居內履中而正故謂之妣已過於初故曰過其祖也履得中正故曰過其妣也過不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎象曰不及其君過其臣无咎象曰臣不可過者臣不可自過其位也

九三弗過防之從或戕之凶注小過之時大者不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過防之至令小者或過而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也象曰從或戕之凶如何也音義戕徐在良反注同令力呈反下同先西薦反復扶又反卦末同疏正義曰弗過防之者小過之世大者不能立德故令小者得過九三居下體之上以陽當位不能為防至令小者或過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也春秋傳曰在內曰弒在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂為此行者有幸而免也象曰凶如何者從於小人果致凶禍將如何乎言不可如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞注雖體陽爻

而不居其位不為責主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安鴆毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所為者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦弗與无援乏助故危則必戒而已无所告救也沈沒怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也故曰勿用永貞言不足用之於永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也音義

宴於諫反又音宴鴆除鴆反本亦作酖怯去業反 疏正義曰居小過之世小人有過差之行須大德之人防使无過今九四雖體陽爻而不居其位不防之責責不在已故得无咎所以无其咎者以其失位在下不能為過厚之行故得過於无咎之宜故曰弗過遇之也既无能為自守則无咎有往則危厲必戒曰往厲不交於物物亦不與无援以斯而處於羣小之中未足委任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也象曰位不當也釋所以弗過而過得免於咎者以其位不當故也終不可長也注過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨也小過陽不上交亦不雨也是故小畜尚往而亨也夫雨者陰在於上而陽導之而不得通則蒸而為雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小過之時而以陽居之道也不交於物物亦弗與无援乏助故危則必戒而行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之是乃密雲未能雨也象曰公弋取彼在穴也音義弋餘職反蒸章勝反字又作繳或作膠字非畜本又作蓄同敕六反施始豉反難乃旦反已上並如字下又特掌反注同鄭作尚云庶幾也陽已上故止也本又作陽已上故少陰上少音多少之少 疏正義曰密雲不雨自我西郊者小過之時為過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失能獲小過在隱伏者有如公弋獵取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也象曰已上於一卦之上者釋所以密雲不雨也以艮之陽爻已上於一卦之上而成止故不上交而為雨也注陽已上故止也正義曰除過之道不

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴注小過小者過於大也六得五位是小過於大也六陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至於西郊而不能為雨也施之尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公臣之極五極陰盛故稱公也小過之時為過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失能獲小過在隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也象曰已上於一卦之上而成止故不上交而為雨也注陽已上故止也正義曰除過之道不

在取之是乃密雲未能雨也者雨者以喻德之惠化也除過差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚威武尚威武即密雲不雨之義也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚注小人之過遂至上極過而不知限至於亢而不已將何所託災自己致復何言哉象曰弗遇過之已亢也音義遇王付反本多誤故詳之眚生領反疏正義曰上六處小過之極是小人之過遂至上極過而不知限至于亢故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而无託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉故曰是謂災眚也象曰已亢者釋所以弗遇過之以其已在亢極之地故也

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂音義濟節既反下卦同鄭云既已也盡也濟度也坎宮三世卦亨小絕句以小連利貞者非疏正義曰既濟亨小利貞初吉終亂者濟渡之名既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟為名既通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況于大則大小剛柔名當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故成以後亂由止故亂終止則亂其道窮者此正釋戒若能進脩不止則歷其濟物无不濟所以為吉故曰初吉也終止則亂既濟无終既濟終亂不為自亂但既疊經文略足以見故從省也利剛柔正而位當者此就二三四五並皆得正以釋利貞剛柔皆亨也但舉小者既濟亨小者亦亨雖剛柔得正則為未既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟之時柔得中也以既濟為安者道極无進終唯有亂故曰初吉終亂不為自亂由止故亂故曰終止則亂也音義邪似嗟反下同疏正義曰既濟亨小者此釋卦名德既濟之亨必小者皆亨也但舉小者則大者可知所以為既濟也具足為文當更有一小字

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之注存不忘亡既濟不忘未濟也疏正義曰水在火上炊爨之象飲食以之而成性命以之而濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終亂故君子思其後患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎注最處既濟之初始濟者也

始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧慮志棄難者也其於義也无所咎也象曰曳其輪義无咎也音義曳以制反濡音儒注同燥西早反造七報反易以豉反難乃旦反卦末并下卦同疏正義曰初九處既濟之初體剛居中是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志在棄難雖復曳輪濡尾其義不有咎故云无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得注居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得上不承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之間近有夫而它人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明盛衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須己逐而自得也象曰七日得以中道也音義茀音弗首飾也鄭云車蔽也子夏作髴荀作紱董作髴比毗志反疏正義曰婦喪其茀勿逐七日得者茀首飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者婦人之首飾也陰柔之物以光盛之陰處於二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰婦喪其茀勿逐七日得以中道也象曰七日得以中道也音義繻而朱反鄭王肅云音須子夏作濡古文作繻袖女居反濟者有衣袖也鄭於不靚而得全者終日戒有所疑也音義繻而朱反鄭王肅云音須子夏作濡古文作繻袖女居反繻袖也王肅音如說文作絮云繒衣絮也廣雅云絮盩也于夏作茹京作絮疏正義曰繻有衣袖終日戒者王

注云濡宜曰濡衣袖所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而近不與三五相得如在舟而漏矣舟漏則濡濕所以得濟者有衣袖也鄰於不親而得全者終日戒也故曰繻有衣袖終日戒也象曰有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其侵克有所疑故也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福注牛祭之盛者禴祭之薄者居既濟之時而處尊位物皆濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德故沼沚之毛蘋藻之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也**象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也**注在於合時不在於豐也**實受其福吉大來也**音義禴羊略音藥及祭之薄者沼之紹反蘋音頻藻音早潔音結

上六濡其首厲注處既濟之極既濟道窮則之於未濟未濟則首先犯焉過而不已則遇於難故濡其首也將沒不久危莫先焉**象曰濡其首厲何可久也**疏正義曰上六處既濟之極則反於未濟若反於未濟則首先犯焉若進而不已必過於難故濡其首也既被濡首將沒不久危莫先焉故曰濡其首厲也象曰何可久者首既被濡身將陷沒何可久長者也

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利音義未濟離宮三世卦狐徐音胡汔許訖反說文云水涸也鄭云幾也**疏**正義曰未濟亨者未濟之名也未濟之時小才居位不能濟有可濟之理所以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔幾盡之名小才不能濟有可濟之理所以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔幾盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无餘力必須水汔方可涉川未及岸而

能續終險難猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也雖
不當位剛柔應也注位不當故未濟剛柔應故可濟疏
正義曰未濟亨柔得中者此就六五以柔居中下應九
二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也與二相應納
剛自輔故於未濟之時終得亨通也小狐汔濟未出中
也本釋小狐汔川所以必須水汔乃濟以其力薄未能
出之中故濡其尾无攸利也濡尾力竭不能以濟於岸
能濟物終於无利也雖未濟不當位剛柔相應足得相
是有可濟之理故稱
未濟不言不濟也
象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方注辨物居方
令物各當其所也音義令力呈反疏正義曰火在水上未濟
未能濟物故曰火在水上君子見未濟之時剛柔失正故用慎為德辨別衆物各
居其方使皆得安
其所所以濟也
初六濡其尾吝注處未濟之初最居險下不可以濟者
也而欲之其應進則溺身未濟之始始於既濟之上六
也濡其首猶不反至於濡其尾不知紀極者也然以陰
處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰凶事在
已量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也象曰濡其尾亦
不知紀極者也注正義曰初六處未濟之初最居險下而欲
尾也未濟之始始於既濟之上六也既濟上六但云濡
其首言始入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極
已沒其身也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則
能反故不曰凶不能豫照事之象故曰吝也象曰亦不
不知紀極者春秋傳曰聚歛積實
不知紀極謂之饗食言无休已
六三未濟征凶利涉大川注以陰之質失位居險不能
自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身
也故曰征凶也二能拯難而已比之棄已委二載二而

行濟可得乎何足永濟故曰利涉大川象曰未濟征凶位不當也音義喪息浪反已音紀比毗志反疏正義曰未濟征凶者居險不能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟喪其身故曰未濟征凶也利涉大川者二能拯難而已之若能棄己委二則沒溺可免故曰利涉大川乃得其位不當者以不當其位故有征則凶

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國注處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛也故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者之附近之

故以大國賞之也象曰貞吉悔亡志行也音義近疏正義曰貞吉悔亡者居未濟之時履失其位所以為悔但出險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔亡志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始出於險其德未盛不能即勝故曰三年也五以柔順文明而居尊位不奪物功九四既克而還必得百里大國之賞故曰有賞於大國也象曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者以其正志得行而終吉故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉注以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉象曰君子之光其暉音義暉許歸反又作輝疏正義曰貞吉无悔者六五以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也君子之光者以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物以能而不自役使故曰君子之光也有孚吉者付物以能而无疑焉則物竭其誠功斯克矣故曰有孚吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是注未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至於失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也象曰飲酒濡首亦不知節也音義耽丁南反樂音洛疏正義曰有孚于飲酒无咎者上九居未濟之極則反於既濟既濟之道則所任者當也所任者當則信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節

則濡首之難還復及之所以濡首之難及之者良由信任得人不憂事廢故失於是矣故曰有孚失是也象曰亦不知節者釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

周易注疏卷十

周易注疏卷十考證

渙彖利涉大川乘木有功也注乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而常用渙道必有功也○郭京曰利涉大川下脫利貞字注所以字上誤增專字木用廣大云專涉川豈不大乖常用正道正字誤作渙字蹇注云難由正濟此涉難與蹇何殊不合用渙離散之義臣良裘按利貞之義王注已于上文釋訖京謂此有脫文而注渙道為正道未當也又孔疏云先儒皆以坎下巽上乘木水上之象王不用象直取況喻之義故言乘木即涉難則注中專涉川句正言木之所以可乘唯涉川耳未可疑為誤增

上九渙其血去逖出○集解虞翻曰逖憂也仲氏易曰逖本悐字與惕同漢書王商傳無怵悐憂可驗臣清植按注云逖遠也疏云散其憂傷去而逖出是以渙其血為句去逖出為句也後儒如朱震王申子俞琰皆從之程傳及本義緣小畜四爻有血去惕出之義

因疑逆當作惕而以渙其血去為句逆出為句然與小象不合故折中定本斷從疏說

節象說以行險當位以節中正以通注然後乃亨也○郭京曰然後乃亨也一句誤將入注此一句釋節亨之義審詳象例足見誤矣臣良裘按易本中正以通句下皆無然後乃亨也之文郭氏臆說也

中孚象豚魚吉信及豚魚也○郭京曰及字下誤增豚魚二字象例不重言文文

小過象柔得中是以小事吉也○郭京曰是以下脫可字小事下誤增吉字象舉卦辭例無增損若可小事大事下合有凶

下合有吉則不可大事也注陽已上也注陽已上故止也○郭京曰六五象密雲不雨已上也故止也○郭京曰經注止字並誤作上字注下故也誤作故止也

既濟象既濟亨小者亨也○郭京曰按亨字下脫小字臣清植按本義謂卦辭亨小當為小亨故於此云濟下疑脫小字郭京於卦辭仍作亨小故此云亨字下脫小字然亨小之義陸銓說極善折中從之則此處當為亨下脫小字如京之說

注小者不遺乃為皆濟○郭京曰小者不通通字誤作遺字不為皆濟不字誤作乃字注中通字本釋經文亨字通既誤遺下句不字遂變為乃字又以既濟為安者道極无進終惟有亂○郭京曰既濟之要在柔得中也以既濟焉柔者道極无進終惟有亂義在戒柔者安字或又作象字皆非王氏之舊

六二婦喪其茀注茀首飾也○音義鄭云車蔽也子夏作髴臣清植按衛風翟茀以朝疏云婦人乘車不露見車之前後設障以自蔽隱謂之茀此注乃作首飾解考廣韻集韻皆以髴為婦人首飾是注蓋從子夏作髴也然經文本作茀字則作車蔽為是故程傳本義皆從詩疏

六四注繻宜曰濡○臣清植按既未濟二卦屢見濡尾濡首之義皆作濡字故注於此繻字斷作濡程傳本義皆從之

未濟初六象濡其尾亦不知其極也○熊氏經說曰極本拯字古注以拯救為解且與下行正叶韻作拯字何疑臣良棐按王注云不知紀極孔疏引春秋傳證之極字之義本有明文朱子以韻有不叶疑為敬字後人遂欲改為拯字所云古注未知何據

六三未濟征凶利涉大川○臣良棐按程傳曰未濟有可濟之道險終有出險之理征凶利涉義得兼之易本或於利字上增一不字真附會本義之失

謹案第二頁後三行初九居兌之初刊本九訛六今改

第七頁前三行故得无悔故曰渙其躬无悔刊本悔並訛咎據文辭改

覆校官編修臣查　瑩
校對官編修臣李光雲
謄錄監生臣單可記

欽定四庫全書卷首 經部

周易注疏卷十一

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易注疏卷十一　晉韓伯注　唐陸德明音義　孔穎達疏

繫辭上疏正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從繫又音為係取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷總曰繫辭分為上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其極太極即无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分為上下更无異義有以簡編重大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理執案上繫云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈為易之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上篇有一十二章周氏云天尊地卑為第一章聖人設卦觀象為第二章象者言乎象者為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之數為第八章子曰知變化之道為第九章天一地二為第十章是故易有太極為第十一章子曰書不盡言為第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後

取負且乘更為別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以為別章義无所取也虞翻分為十一章合大衍之數并知變化之道共為一章案大衍一章總明揲蓍策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合為一章今從先儒以十二章為定

天尊地卑乾坤定矣注乾坤其易之門户先明天尊地卑以定乾坤之體卑高以陳貴賤位矣注天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣動靜有常剛柔斷矣注剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣方以類聚物以羣分吉凶生矣注方有類物有羣則有吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣注象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以成晝明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣是故剛柔相摩注相切摩也同有異有聚有分也順其所同則吉乘其所趣則凶故吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣注象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以成晝明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣是故剛柔相摩注相切摩也言陰陽之交感也八卦相盪注相推盪也言運化之推移鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能注天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡易

之理通天下之理故能成象並乎天地言其中則明並天地也音義卑如字又音婢本又作埤同斷丁亂反之分符問反章末注同著張慮反見賢遍反注同懸音玄施始豉反摩本又作磨末何反京云相磋切也磋音古代反馬云摩切也鄭注禮記云迫也迫音百盪皮家作蕩王肅音唐黨反馬云除也桓云動也唯韓云相推盪鼓廣陸董欮皆云鼓動也霆王肅呂忱音庭徐又徒鼎反又音定京云霆者雷之餘氣挺生萬物也說文同蜀才云疑為電運行姚作違行大始之大音泰王肅作泰坤作廣姚作坤化姚云化當為作易知之易以鼓反章末同鄭荀董並音亦簡能如字姚云能當為從而成位乎其中焉王肅作而易成位乎其中焉疏正義曰此第一章明天尊地卑及貴賤之位剛柔動靜之理天尊地卑乾坤定矣者天以剛陽而尊地以柔陰

而卑則乾坤之體安定矣乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經明天地之德也卑高以陳貴賤位矣者卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天在下上下既亂則萬物貴賤不得其位矣此經明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤總兼萬物不唯天地而已先云卑者便文爾案前經云天尊地卑又詳於此略也動靜有常剛柔斷矣者天陽為動地陰為靜有常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦然總兼萬物也萬物稟於陽氣多而為動也稟於陰氣多而為靜也方以類聚物以羣分吉凶生矣者方謂法術趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也在天成象在地成形變化見矣者象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉而成晝明山澤通氣而雲行雨施故變化見也是故剛柔相摩者以變化形見即陽極變為陰陰極變為陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則陽爻柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來故云八卦相盪也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見矣及剛柔相摩八卦相盪各有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節為寒一節為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦一焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然而為女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作成物也初始无形未有營作事可營為故云作也乾以易知坤以簡能易知簡則易從者此論乾坤既有此性人則易可效效則可久也有功則可大者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大可久則賢人之德者使物長久則是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道也易知則有親者性意易知心无險難則相和親故云易知則有親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就故曰易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所益也有親則可久者物既和親无相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大可久則賢人之德者使物長久則是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道也可大則賢人之德可大以賢人目之也賢人之德者使物長久則是賢人之德也可久則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道也可久可大則賢人之德可久以賢人目之也賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道也總天地之功唯聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可久可大則是離无入有賢人則事在有境故可久可大以賢人目之也賢人之德可久可大則賢人之業可久可大則賢人之德業可久可大則賢人之理得矣者此則贊明聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理盡得其宜矣天下之理得而成位乎其中矣者成位況立象言聖人極易簡之義則能通天下之理故能成立卦象於天地之中言盡天地也注正義曰云宪明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地最大若

天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體令云乾坤之體者是所用之體乾以健為體坤以順為體故云乾坤之體云經又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤云方有類者方謂法術情性趣舍故春秋云教子以義方注云方道也是方謂性行法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類雖男女不同俱是人類聚也若以人比禽獸即是非類聚也以類聚也故云順所同則吉乖所趣則凶云天地之道不為而善始者釋經之乾以易知不勞而善成之象也注畫則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下者釋經之坤以簡能也案經乾易坤簡各自別言而注合云天地者若以坤對乾為易也坤為簡也經之所云者是也若據乾坤相合皆无為自然養物之始也是別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道何以生養猶若日月見其照臨之功不知何以照臨是其方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其所為是在於自然成物之始也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之化云聖人不為也云德業既成則虛无若德業既成覆被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所為見其成功始末皆有德之與業是所有形器故以賢人目其德業然則本是虛无玄象謂之聖據其成功事業謂之賢也云天下之理莫不由於易簡而各得順其分位者若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣故列子云不生而物自生不化而物自化若不行易簡法令滋章則物失其性也老子云水至清則無魚人至察則無徒又莊云馬蹄剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也

聖人設卦觀象注此總言也繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化注繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變化者存乎運行也是故吉凶者失得之象也注由有失得故吉凶生悔吝者憂虞之象也注失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝變化者進退之象也注往復相推迭進退也剛柔者晝夜之象也注晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也六爻之動三極之道也注三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也是故君子所居而安者易之序也注序易象之次序所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利音義繫音系卷內皆同而二字迭田節反剛柔者晝夜之象廣作晝夜者剛柔之象三極陸云極至也馬云三統也鄭韓云三才也王肅

云陰陽剛柔仁義為三極見賢遍反序陸云象也京云次也虞本作象樂音岳適會也虞本作變玩五亂反研玩也馬云貪也鄭正義曰此第二章也前章言天地作斷祐音又後同疏成象成形簡易之德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象又辭吉凶悔吝之細別聖人設卦觀象者謂聖人設畫其卦之時莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也繫辭馬而明吉凶者卦象又象有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉凶之文辭於卦又之下而顯明此卦又吉凶之外猶有悔吝憂虞直云吉凶而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也剛柔相推而生變化者八純之卦卦之與又其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰又陽又交變分為六十四卦有三百八十四又委曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也此下四句經總明諸象不同之事辭之吉者是得之象也初時於事有失有得積漸成著乃為吉凶者是失之象故曰吉凶者是失得之象也然易有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其剝不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有又處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若也之六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆據其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一又之中得失相形須言吉凶若大過九三棟橈凶九四棟隆吉是一卦相形也小貞吉大貞凶是一又相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也大畧如此原夫易之為書曲明萬象苟在釋辭明其意達其理不可以一又為例義有變通也悔吝者憂虞之象也小初時憂念虞度之形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小凶則易之為書亦有小吉則元咎之屬善補過是也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故於此不言也其有社有慶有福之屬各於又卦別言故不在此而說且易者戒人為惡故於惡事備言也變化者進退之象也六十四卦三百八十四爻之為書亦有小吉則元咎之屬善補過是也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不言其餘

以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有上九爻辭注正義曰云此總言也者此設卦觀象總為下而言故云此總言也云始總言吉凶變化者謂上文云繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變化也云而下別明悔吝晝夜之象是別明悔吝晝夜也言悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之象是吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶上文繫辭而明吉凶次文別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文云剛柔相推而生變化次文別云變化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔分為二合之則同因繫辭而明者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同因繫辭而明也云變化之道者案上文云剛柔者晝夜之象剛柔相推而生變化次文別云變化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔分為二合之則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔而著也云故始總言之者上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是總言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是總變化言之也云下則明失得之輕重辯變化之小大故別序其義者案次文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者憂虞之象是失得輕也又次云變化者進退之象是變化小也兩事竝言失得別明輕重變化別明小大是別序其義

象者言乎象者也注象總一卦之義也爻者言乎變者也注爻各言其變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位注爻之所處曰位六位有貴賤也齊小大者存乎卦注卦有小大也齊猶言辯也即象者言乎象也辯吉凶者存乎辭注辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也憂悔吝者存乎介注介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也震无咎者存乎悔注无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔過也是故卦有小大辭有險易注其道光明曰大君子道消曰小之泰則

準注作易以準天地故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說注幽明者有形无形之象死生者始終之數也音義支户交反說文云交也疵徐才斯反馬云瑕也辯如字京云明也虞董姚顧蜀才並云別也音彼列反見賢遍反介音界注同王肅干韓云纖介也纖息廉反震馬云驚也鄭云懼也王肅韓云動也周云救也險虛儉反易之易以豉反注同京云險惡也易善也否備鄙反準如字京云等也鄭云中也平也彌如字本又作弥綸音倫京云彌遍綸知也王肅云綸纏裹也荀云彌終也綸也俯音甫察一本作觀反終鄭虞作及終說如字宋衷始銳反云合也

疏正義曰此第二章明吉凶悔吝繫辭之義而細意委曲說卦之事異於前章故此章更委曲說卦之象故此章明吉凶悔吝繫辭之義理深邃故須委曲說之象也又下繫辭言卦之象也故者故謂事故也以用易道之明義理事故之道仰以觀於天文俯以察於地理者天有懸象故可觀文也地有山川原隰各有條理故可察也彌綸天地之道彌綸者彌謂彌滿綸謂經綸合綸謂純綸牽引能補合牽引天地之道用與天地相準為此之故聖人用易道之明以知幽明之故者故謂事故也以用易道之明以知幽明之故者言用易理於幽明之故知幽明之故者言用易理於幽明之故知幽明之故也是故知幽明之故者言用易理於幽明之故知幽明之故也是故知幽明之故者言用易理於幽明之故知幽明之故也是

者謂皆生於爻也言乎變者謂皆從爻變而來云事有小大者大則為吉凶小則為悔吝也云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辨吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之為便但於注理則乖今並存焉任後賢所擇

精氣為物游魂為變注精氣烟熅聚而成物聚極則散而遊魂為變也遊魂言其遊散也是故知鬼神之情狀之注盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也與天地相似故不違注德合天地故曰相似知周乎萬物而道濟天下故不過注知周萬物則能以道濟天下也旁行而不流注應變旁通而不流淫也樂天知命故不憂注順天之化故曰樂也安土敦乎仁故能愛注安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣範圍天地之化而不過注範圍者擬範天地而周備其理也曲成萬物而不遺注曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣通乎晝夜之道而知注通幽明之故則无不知也故神无方而易无體注自此以上皆言神之所為也

方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則唯變所適不可以一方一體明一陰一陽之謂道注道者何无之稱也无不通也況之曰道寂然无體不可為象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽也繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知注仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分百姓日用而不知故君子之道鮮矣注君子體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也音義烟音因熅紆云反盡津恐反下同知之知音智注同道如字鄭云當作導流如字京作留樂音洛注同廣作變贍涉豔反範圍鄭云範法也馬王肅張作犯違張云猶裁成也而知之知如字荀爽荀柔之明僧紹音智上時掌反稱尺證反下章及注同知者之知音智下之知注知者其知仁知並同分符問反鮮尠淺反注同師說云盡也鄭作尠馬鄭王肅云少也

疏正義曰此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說物之改變而為鬼神

易能通鬼神之變化故於此章明之云精氣為物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而為萬物也遊魂為變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而為改變則生變為死成變為敗或未死之間變為異類也是故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地能知鬼神盡性能知鬼神是與天地合也知周乎萬物而道濟天下者聖人无物不知是知周於萬物天下皆養是道濟天下也故不過者所為皆得其宜不有愆過使物失分也旁行而不流者言聖人之德應變旁行无不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動則為流淫也樂天知命故不憂者順天施化是歡樂於天識物始終是自知性命順天道之常數知性命之始終任自然之理故不憂也安土敦乎仁故能愛者言萬物之性皆故安靜於土敦厚於仁聖人能行此安土敦仁之化故能安養萬物也範圍天地之化而不過者範圍謂模範圍圍言聖人所為模範周圍天地之化而不有過失違天地也曲成萬物而不遺者言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而不遺棄細小之功不成也通乎晝夜之道而知者言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也日以上皆神之情狀云自此以上皆言神之所為者謂從神无方而不流者言聖人之德應機變化謂之易總而言之皆虛无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號繼之者善也者道是生物開通善是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也者若能成就此道為仁性知者成就此道為知也故云仁者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆資道而得成仁知者言萬方百姓恒日日賴用此道而得生而不知道之功力也言道冥昧不以功為功為功而不知也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知明體道者案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所為者謂從神无方而不流者言聖人之德應機變化之道无幽而不通者天施化是歡樂天識物始終之情狀與天地相似故能知鬼神之情狀

問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有有則為物礙難不可常通道既虛无為體則不為礙難故曰无不由者言萬物皆因之而通也无不由之而通由之而有云況之曰道者比況道路以為稱也寂然幽靜而无體不可以形象求是不可為象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所為是寂然无體不可為象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无為心風雨既極之後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无為之道可顯見矣當其有用之時道未見也杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛无因此虛无之神以明道之所在道亦虛无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以擬待之者言陰之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以擬待之言在陽之時亦以為虛无无此陽也在陰之時亦以為虛无无此陰也云在陰為无陰陰以之生者謂道雖在於陰而无於陰言道所在皆无陰也雖无於陰陰以之生也在陽為无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖无於陰陽然亦不離於陰陽陰陽陽雖由道成即陰陽亦非道故曰一陰一陽也云君子體道以為用者謂聖人為君子體履於至道法道而施政則老子云為而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道為仁知者觀道謂道為知不能偏曉是滯於所見也以知則滯所見也至於百姓但日用通生之道既以无為用若以仁又不知

通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀其道之妙趣謂不為所為得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无為如此可以語說其至理而言其極趣也若不如此不可語至而言極也

顯諸仁藏諸用注衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用**鼓萬物而不與聖人同憂注**萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以為用未能全无以為體故順通天下則有經營之迹也**盛德大業至矣哉注**夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人功用之母體同乎道盛德大業所以能至富有之謂大業注廣大悉備故曰富有日新之謂盛德注體化合變故曰日新**生生之謂易注**陰陽轉易以成化生**成象之謂乾注**擬乾之象**效法之謂坤注**效坤之法**極數知來之謂占通變之謂事注**物窮則變變而通之事之所由生也**陰陽不測之謂神注**神也者變化之極妙萬物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩

儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道由神而冥於神也夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦注窮幽極深无所止也以言乎邇則靜而正注則近而當以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉注專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉注翕斂也止

第五章也上章論神之所為此章廣明易道之大與神功不異也顯諸仁者言道之為體顯見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂者言道之功用能鼓動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全无以為體猶有經營之憂道則虛无為用无事无為不與聖人同用有經營之憂也盛德大業至矣哉者聖人為功用之毋體同於道萬物由之而通眾事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德注易之所載配此四義子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也注窮理入神其德崇也兼濟萬

物其業廣也知崇禮卑注知以崇為貴禮以卑為用崇效天卑法地注極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也天地設位而易行乎其中矣注天地者性存存道義之門注物之存成由乎道義也音義藏才剛反

鄭作臧云善也衣於既反被皮寄反成象詰去吉反大虛之大音泰下太極同歟況勿反造在早反下同稱極之稱尺證反禦魚呂反禁止也專如字陸作塼音同翕虛給反斂也闢婢亦反開也易簡之易以豉反知崇之知音智注同禮蜀才作體卑必彌反本亦作埤徐音婢下同疏正義曰此

乾者謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦為乾也效法之謂坤者謂畫卦成坤之法擬坤之順故謂之坤也極數知來之謂占者謂窮極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云謂之占也通變之謂事者物之窮極欲使開通變之謂事陰陽不測之謂神者天下萬物皆由陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神也故云通變之謂神也凡天下之事窮則須變萬事乃生故云通變之謂事陰陽不測之謂神者天下萬物皆由陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神也知之與禮而效法天地也而易道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地之位既在天地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通物之理從此易而來故云道義之門謂與物之開通也義謂得其宜也既能成性存存則道義之門者此明易道近之廣則靜而得正靜正則遠亦靜正是廣矣窮於上天是大矣故變通之道遍滿天地之內是則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏主唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專其靜也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔閉藏不與聖人同憂也云神明之德也道則心跡俱无无憂无患故云不與聖人同憂也云神之施為自將變化之極以為名也云妙萬物而為言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物之體者以其如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾為物始坤為物生散則始亦為生故總云生也廣大配天地者此經申明易之德以易道也簡以知險以說有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業各隨文耳易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣成位乎其中矣者言聖人既能與天地合德又能與日月合明與四時合序與鬼神合吉故能成位乎天地之中也成性存存道義之門者此明易道近之廣則靜而得正靜正則遠亦靜正是廣矣窮於上天是大矣故云廣大配天地也廣以配地變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至德者案初章論乾坤易簡可久之德也然易初章為賢人之德簡而自然造作也云是以明兩儀以太極為始者言欲明兩儀天地之體必以太極虛无為初始不知所以然將為賢人之業令總云至德者對則德業別散則業由德而來俱為德也子曰易其至矣乎者更美易之至極是何為始也云言變化而猶極乎神神則不可知也云夫唯知天之不知涯際唯猶極乎神者欲言論變化之理

所為者窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造為者會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所為也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道為稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物則乃目之為道故云則以道為稱云不思而玄覽則以神為名也不思量而玄遠覽見者乃目之為神故云則以神而冥於神而冥於神也聖人初時雖法道法神以為无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道由神而冥於神方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此皆謂聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜注乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮注典禮適時之所用繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也注易之為言議之而後動擬議以成其變化注擬議以動則盡變化之道鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言户庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其儆也子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機注樞機制動之主樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金注同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應同心之言其臭如蘭音義賾仕責反下同九家作冊京作嘖云精也典禮京作等禮姚作典體斷丁

亂反下注同惡於堊反荀作亞亞次也又烏路反鄭烏洛反班通言天下之至動衆家本亞然鄭本作至賾云賾雷作動九家亦作冊遠哀萬反惡之惡烏路反錯七各反議之陸姚桓玄荀柔之作儀之盡津忍反和胡臥反注同行發之行下孟反下同見乎之見賢遍反擯尺朱反王廣云户摳也一云門臼機王廣云弩牙也號户羔反呶道羔反默亡北反字或作嘿正義曰此利斷之斷丁亂反王肅丁管反臭昌又反疏第六章也

上章既明易道變化神理不測聖人法之所以配於天地貴義從易知生化章末明聖人擬議易象以賢成變化之道也鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議於惡則禍亦隨之故引鳴鶴之義以證成之聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象也聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮故繫辭焉以斷其吉凶是以謂之爻也言天下之至賾而不可惡也聖人欲言之而後言擬度之而後動擬議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡之而後言者慶說上天下之至賾不可惡也聖人欲言之而後言擬度之而後動擬議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡

之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜者聖人又法象其物之所宜擬之於心而後言議之於口而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之靡亂也言我有美好之爵而在陰處我身吾與爾共同類相感名故也我有美好之爵而在陰處我身吾與爾共同類相感名故也我有美好之爵而在陰處我身吾與爾共同類相感名故也

同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氣氣臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎注言盜亦乘之所言者語說其謙卦九三能以其有功卑下於人者也德言盛禮言恭者謂德以盛為本禮以恭為主德貴盛新禮尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也言由恭德保位此明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔者上既以謙德保位此明无謙則驕亢不謙也不出戶庭无咎者又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之子曰亂之所生則言語以為階也君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也音義藉在夜反下同茅卯交反錯七故反本亦作措重直勇反慎時

曰作易者其知盜乎者此結上不密失身之事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此又有憂陳衰弱則彼交乘變而奪之故云作易者其知道乎易曰負且乘致寇至者此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也負也者小人之事者負者擔負於物合是小人所為也乘也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕慢而在下必暴虐為政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身不精慤是教誨淫者使來淫己也以此小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也又引易之所云是盜之招來也言自招來於盜以慎重其事故尾皆稱易曰兩載易之文辭也

大衍之數五十其用四十有九注王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛注奇凡四揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏十九年七閏為一章五歲再閏者二故略舉其凡也天數五注五奇也地數五注五耦也五位相得而各有合注天地之數各五五數相配以合成金木水火土天數二十有五注五奇合為二十五地數三十注五耦合為三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也注變化以此成鬼神以此行乾之策二百一十有六注陽爻六一爻三十六策坤之策百四十有四注陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也注二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策是故四營而成易注分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也十有八變而成卦八卦而小成引而伸之注伸之六十四卦觸類而長之天下之能事畢矣顯道注顯明也神德行注由神以成其用是故可與酬酢可與祐神矣注可以應對萬物之求助成神化之功也酬酢

猶應對也音義衍延善反又注演同鄭云衍演也干云合也反別也王肅音卦揲時設反案揲猶數也一音思頰反徐音息協反劉音奢涉反又音悉協反說文云閱持也王廙蜀才云廣也大音泰掛卦買同劫郎得反下同馬云指閒也荀柔之云別也後掛之掛京作卦云再劫而後布卦策初革反字亦作筮當如字下同期本又作朞音基同伸本又作信音申長之丈音又助也馬云正義曰此第八章明占筮之法揲著配也荀作侑　疏之體顯天地之數定乾坤之策以為六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九馬馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五以象六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數義所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯一用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別无所以自然而有此五十也令依用之分而為二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而為二以象兩儀也掛一以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四為數以象四時歸奇於扐以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏再扐而後掛者既分天地於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扐掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總掛之是再扐而後掛也天數五地數五者謂一三五七九也二四六八十也五位相得而各有合者若天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火天三與地八相得合為木地四與天九相得合為金天五與地十相得合為土也天數二十有五地數三十者總合五奇之數五十有五者是天地二數相合為五十五此及乃天地陰陽奇耦之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰耦之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神以此陰陰陽而得宣行故云而行鬼神也乾六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易者營謂經營

謂四度經營蓍策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之為六十四卦也觸類而長之者謂觸逢事類而增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔若觸剛之事類以次增長則天下所能之事法象皆盡故曰天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象皆盡故曰天下之能事畢矣也顯道神德行者言易理備盡天下之能事故可以顯明无為之道而神靈其德行之事言太虛以養萬物為德行令易道以其德行也是故可與酬酢者酬酢謂應對報答言易道如此若萬物有所求為此易道可與應答萬物有求則報故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘大可與助成神化之功也注正義曰王弼云演天地之數所賴者五十謂萬物之數所賴者五十其餘不賴也但賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十之內其一是不用者也言不用而用以之通者若全不用理應不賴此既當論王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物之數所賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十之內其一是不用者也言不用而用以之通者若全不用理應不賴此既當論者雖是不用其有用從不用而用所以幷言不用為用五十者用而所以來以不用而得用也故云不用而用以之通所用

子曰知變化之道者其知神之所為乎注夫變化之道不為而自然故知變化者則知神之所為易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占注此四者存乎器象可得而用也是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易

无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此注夫非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精者无筭策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與於斯也夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務注極未形之理則曰深適動微之會則曰幾唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也注四者由聖道以成

其陰陽之數也通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成就天地之象者謂造制形器法於此者言此易之理若非天下萬事至極之變其孰能與於此者言此易之理深遠聖人之道有四焉以此也前經論易理深故云非天下之至精此經論易理通變故云非天下之至變也易无思也无為也者言易既知變化之道理不為而自然也則能知神化之所為言神化亦不為而自然也易有聖人之道四焉者言易之為書有聖人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所興動營為故發其陰陽變化變有吉凶聖人之

天下之至神若非天下之至神誰能與於此也夫易聖人之所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有為將有行問焉而以言其受命如嚮无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以研幾深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如嚮遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微也以能知有初之幾則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不行而至者此賾說上經下節易之神功也以无思无為寂然不動感而遂通故不疾而速不行而至不言而成天下之務今唯神也深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言而成天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉章中歷陳其三事此之謂也者章首論聖人之道四焉是此之謂也章首論聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一是至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也注正義曰云此四者存乎器象者辭是器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀爻辭是爻辭有體之物有體則是

物之可用故云可得而用者也云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象也非遺數者无以極數則不能極其物數猶若以萬而數億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡於數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不記憶雖无籌策而達變理者能體於淳一之理其變通无不周者言至極曉類之變同歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變至神三者是物之功用之母物之功用象之所以立有象者豈由象而來故云象數所由立也言象之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十注子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也注冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆冒天下也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知注圓者運而不窮方者止而有分言著以圖象神

卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也六爻之義易以貢注貢告也六爻變易以告人吉凶聖人以此洗心注洗濯萬物之心退藏於密注言其道深微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸用也吉凶與民同患注表吉凶之象以同民所憂患之事故曰吉凶與民同患也神以知來知以藏往注明蓍卦之用同神知也著定數於始於卦為來卦成象於終於著為往往來之用相成猶神知也其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫注服萬物而不以威刑也是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用注定吉凶於始也聖人以此齊戒注洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫是故闔户謂之坤注坤道包物闔户謂之乾注乾道施生一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象注兆見曰象形乃謂之器注成形曰器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神音義夫易開物成務一本無夫易二字開王肅作閻音同冒莫報反注同

夫子還自釋易之體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此而已是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之業由能研幾成務故定天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其蓍之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也是故著之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也是故聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无窮神之象也卦列其象而已是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之疑者以此易道決斷天下之疑用蓍之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也是故著之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也是故聖人以此洗心者聖人以此洗心之義變易以告人也聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无窮神之象也卦列其象而已是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之疑者以此易道決斷天下之疑用蓍之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也是故

患也凶者民之所憂也上並言吉凶此獨言同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其失故老子云寵辱若驚也神以知德同神知知來藏往也蓍定數於終於蓍為往以蓍望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望蓍則是聚於蓍象往去之事故言知以藏往也其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武而不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明叡知神武之君謂伏羲等用此易道能威服天下而不用刑殺而威服之也是以明於天之道而察於民之故者故事也易道興起神理事物豫為法象以示於人以前民之用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也聖人之所以與神明其德夫者言聖人既以易道自齋戒以此齋戒者聖人以易道自齋戒又以易道神明其德化也是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾者聖人既用此易道以化天下其身洗心曰齋防患曰戒以神明其德夫者言聖人齋戒自戒謂照了吉凶齋戒此已下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤而後言乾闔戶謂閉藏也凡物先藏而後出故先言坤也闔戶謂之坤也闢戶謂吐萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤闢戶謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰陽遞至或陽變為陰或開而更閉或陰變為陽或閉而還開是謂之變往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也形乃謂之器者體質成形是謂器物故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂為模範故曰制其物而施用之謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利為用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神注正義曰易以極數通

神明之德者謂易之為道先由窮極其數乃以通神明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也言圖者運而不窮者謂圜圖之物運轉无窮已猶阪上走丸也蓍亦運動不已故稱圜分者方謂處所既有處所則是止而有分且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止而有分故卦稱方也

是故易有大極是生兩儀注夫有必始於无故大極生兩儀也大極者元稱之稱不可得而名取有之所極況之大極者也兩儀生四象四象生八卦注卦以象之八卦定吉凶注八卦既立則吉凶可定吉凶生大業注既定吉凶所以一天下之動而濟萬物備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不

利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

音義王肅云此章獨言是故者總衆章之意大極之大音泰注同大極无也馬云北辰也稱尺證反縣音玄探吐南反賾九家作冊索色白反賾亡偉反見賢遍反出如字又尺遂反下同洛王肅作雒漢家以火德王故從各佳又以鄭本作有以

疏正義曰此第十一章也前章既明蓍卦有神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地則象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也故老子云道生一即此極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而有故與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又異同震木乾同兌金加以坤艮之土為八卦也八卦定吉凶生大業象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中最大也懸象著明莫大乎日月者謂日月中時偏照天下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人者謂備天下之物招致天下之器以為天下之利唯聖人能然故云莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠者探謂闚探求取賾謂幽深難見卜筮則能闚探幽昧之理故云探賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫大乎蓍龜也

言天下萬事悉動而好生皆勉營為此蓍龜知其好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其得是成天下之亹亹也是故天生神物聖人則之者謂天生蓍龜聖人法則之以為卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以為河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象為四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以為四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人六爻則從以為義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷其行事吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶所以斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於順此上九能履踐於信也天之所助唯在於信此上九能履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

九恒思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利注極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪注緼淵奥也乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變注因而制其會通適變之道也推而行之謂之通注乘變而往者无不通也舉而錯之天下之民謂之事業注事業所以濟物故舉而錯之於民是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭注辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人

默而成之不言而信存乎德行注德行賢人之德行也順足於內故默而成之也體與理會故不言而信也音義盡如字又津忍反下同緼紆粉反徐於憤反王肅又於問反奥烏報反而上之上時掌反錯七故反注同本又作措之賾本亦作之至賾裁音才本又作財行下孟反 疏正義曰此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人事也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎此一節夫子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲書錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意者意有深遂委曲非言可寫是言不盡意也聖人之意意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又不能盡聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也子曰聖人立象以盡意聖人之言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意雖不可盡言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也鼓之舞之以盡神者以盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之緼邪者上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道無由興起故乾坤是易道之所緼積之根源也是與易為川府奥藏故云乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽

周易注疏卷十一

君子之道鮮矣注體斯道者不亦鮮矣○葉解本引韓
注矣字下有乎字
音義鮮師說云盡也○毛居正曰師是人姓師氏易
說謂之師說作帥誤　臣良棨按唐以前說易家師氏
無考惟于釋文則屢見之或陸德明聞之其師云爾
鼓萬物而不與聖人同憂注未能全无以為體○本或
作不能至无以為體
又則有經營之迹也○迹釋文本作功釋云本亦无
功字
第六章疏明人擬議之事先慎其身在于慎言語同心
行動舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七
事故引七卦之義以證成之○　臣良棨按此疏合七
事為言則七卦自應合為一章今分藉用白茅以下
為第七章殊不可解疏內動舉措動字當是重字
初六藉用白茅无咎○　臣良棨按陸德明于此釋云或
以此為別章今不用是釋文本此章合于上章也

儒皆上子曰為章首而荀馬從之甚非
以言者尚其辭○釋文本下三句無以字
是以明於天之道而察於民之故○下於字集解本作
與
備物致用立成器以為天下利○荀悅漢紀成器上有
象字
莫大乎蓍龜○大釋文本作善
是故夫象聖人有以見天下之賾○郭京曰是故下誤

增夫象字此本第六章首於此引之為極天下之賾者以下為引文驗第六章足見其誤

默而成之不言而信成乎德行○釋文本無之字

周易注疏卷十一考證

謹案第二十六頁前七行故引七卦之義以證成之刊本義訛議今改

第三十頁後七行奇凡四揲之餘刊本凡訛況據毛本改

覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣陳夢元
謄録監生臣吴紹思

欽定四庫全書卷首 經部 周易注疏卷十二

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易注疏卷十二

晉韓伯注　唐陸德明音義　孔穎達疏

繫辭下疏正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並為九章今從九章為說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易之為書至思過半矣第八起二與四同謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

八卦成列象在其中矣注備天下之象也因而重之爻在其中矣注夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣注剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶之六爻動以適時者也立卦之義則見於象象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣吉凶悔吝者生乎動者也注有變動而後有吉凶剛柔者立本者也變通者

趣時者也注立本況卦趣時況爻吉凶者貞勝者也注貞者正也一也夫有動則未免乎累殆吉則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以為天下貞萬變雖殊可以執一御也天地之道貞觀者也注明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣注確剛貌也隤柔貌也隤然柔順也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內注兆數見於卦也吉凶見乎外注失得驗於事也功業見乎變注功業由變以興故見乎變也聖人之情見乎辭注辭也者各指其所之故曰情也天地之大德曰生注施生而不為故能常生故曰大德也聖人之大寶曰位注夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財注財所以資物生也理財正辭禁

民為非曰義音義重直龍反注同治直吏反繫音係卷內皆同命之孟作明之否備鄙反斷丁亂反見賢遍反下及注皆同趣七樹反貞勝姚本作貞稱累劣偽反殉辭俊反離力智反晉反盡津忍反下同觀官喚反又音官夫音符確苦角反高至易以豉反下注同贖大回反馬韓云剛貌也孟作退陸董姚作妥像音象施始豉反賓孟作保禁音金又金鵄反疏正義曰此第一章釋上繫第二章象又剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也因而重之又在其中者謂因此八卦之象而更重之萬物之又在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在卦象舉象在重論爻也剛柔相推變在其中者即上繫第二章云剛柔相推而生變化是也變化之道在剛柔即陰陽也論其氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也剛柔者立本者也言剛柔之象在立其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變通者趣時者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例云爻者趣時者也吉凶者貞勝者也吉之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正而能克勝此卦本而不易也則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻為本又是總主其時故略例云卦者時也變通者

即謂之剛柔也繫辭焉而命之動在其中者謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭之中也言凶悔吝生乎動者上既云動在中也剛柔者立本者也言剛柔之象在立其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是諸爻之初變皆臻趣於時也其剛柔立本者若剛定體為乾若柔定體為坤陽卦兩陰而一陽是立其卦本而不易也則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻為本又是總主其時故略例云卦者時也變通者

吉凶謂但能貞正則免凶吉之累也天地之道貞觀者也謂天地之道以貞正得一故其功可為物之所觀也日月之道貞明者也言日月照臨之道以貞正得一而為明也若天貞地載不可以觀由貞乃得觀見也不能普載地不能普載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正有二之心則照不普及不為明也故以貞而天下之動貞夫一者也言天地日動皆正乎純一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者此明天地之得一以生是道則實確然示人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以生是得一故坤隤然而柔自然无為以成萬物是示人簡矣若乾不得一或有隤然則不能示人易矣若坤不隤一或有隤然則不能示人簡矣又自然无為以成萬物是示人簡矣或有確然則不能示人易矣又者放此也此釋爻之名也言爻者效此者也像此者也言爻也者效此者像此者也

象此物之形狀也爻動乎內者言爻之興象發動於卦之內也吉凶見乎外者其爻象吉凶見於卦外在事物之上也功業見乎變者言功勞事業由變乃興故功業見於變也聖人之情見乎辭者辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也若乾之初九其情潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九其情也是聖人之情故觀其辭而知其情也凡吉凶者由動而有是貞正能勝其吉凶

靜質柔愛剛體與情反質與願違是故情偽相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大略也其義既廣不能備載是王氏之例詳矣貞正也一也者言貞之為訓訓正訓一王氏之例詳矣貞者正者體无傾邪一者體无二雜然无慮无為寂然不動感而遂通天下之故非天下之至精其孰能與於此精謂不雜也

行惡是謂之義義宜也言以此行之義曰夫八卦備天下之理者前注云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云未極其變故動用也云則爻卦之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存存乎變之義八卦成列象在其中是也云立卦之義則見於象象者象象謂卦下之辭說其卦之存於爻辭者卦者時也六爻在一卦之中各以適時之功則之所宜以立功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例詳矣者案王略例論象云象者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也論卦體皆以一為主是卦之大略也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也言乎其變者也變者何也言乎其變者也變

王侯若不得一二其德則不能治正天下若得純粹无二无邪則能為天下貞也謂可以貞正天下也云萬變雖殊可以執一御也者猶若寒變為暑暑變為寒少變為壯壯變為老老變為死禍變為福盛變為衰變改不同是萬變雖異皆自然而有若能知其自然不造不為无喜无感而乘御於此是可以執一御也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜注聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離注

離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗於水獸麗於山也音義包本又作庖白交反鄭云取也孟京作伏犧許宜反又作宓音虙

戲云伏服也戲化也包犧氏太皞三皇之最先王于況反究九又反罟音古馬姚云猶罔也黃本作為罔罟云取獸曰罔取魚曰罟佃音田本亦作田漁音魚本亦作魚又言庶反馬云取獸曰佃取魚曰漁疏正義曰古者包犧至取諸夬此第二章明聖人法自然之理而作易象以制器而利天下此一章其義既廣今各隨文釋之此一節明包犧法天地造作八卦法離卦而為罔罟也云仰則觀象於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中矣於是

始作八卦以通神明之德者言萬事云為皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而各得其所蓋取諸噬嗑注噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也音義斷陸角反耜音似京云耒下刺也陸云廣五寸耕音敕丁反耒力對反說文云耜曲木垂所作字林同力猥反垂造也包犧氏太皞三皇之最先王于況反馬云鉏也孟云衰云頹項臣說文云作也本或揉木為之耒耨非耨奴豆反馬云鉏也孟云耘除草為市世本云祝融為市宋衷云神農氏作也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也疏正義曰此一節明神農取卦造器之市時止反噬市制反噬胡臘反疏正義曰此一節明神農取卦造器之於益卦以利益民義一者制耒耜取於益卦以利益民斷陸角反耜音似京云耒下刺也陸云廣五寸耕音敕丁反耒力對反說文云耜曲木垂所作字林同力猥反垂造也二者日中為市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通也包犧者案帝王世紀云大皞帝包犧氏風姓也母曰華胥履大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充庖廚故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之庖犧一號皇雄氏在位一百二十年包犧氏

沒女媧氏代立為女皇亦風姓也女媧氏沒次有大庭氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏伊耆氏母曰慶都生而神異常有黃雲覆其上為帝堯陶唐氏蜂英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農氏姜姓也母曰任已有蟜氏女名曰女登為少典正妃游華山之陽有神龍首感女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水氏女曰聽訞生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝榆罔凡八代及軒轅氏也**神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民宜之易窮則變變則通通則久注通變則无窮故可久也是以自天祐之吉无不利也**

不解倦也**神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久注通變則无窮故可久也是以自天祐之吉无不利**

變化之使民各得其宜若黃帝已上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以綠麻布帛而制衣裳是神而變化之使民得宜也易窮則變變則通通則久一本作易窮則變通則久祐音又本亦作佑　疏正義曰此一節明神農氏沒後乃至黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶其先即炎帝母家有蟜氏之女附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤於涿鹿之野殺之而代炎帝為天子是為軒轅氏也取土德王故稱軒轅也以雲紀官故為雲師以雲名官故春官為青雲氏夏官為縉雲氏秋官為白雲氏冬官為黑雲氏中官為黃雲氏是也又作軍法以備四方故方面各異其名東方為青龍西方為白虎南方為朱鳥北方為玄武中央為勾陳是也又畫野分州因井田之制作五家為鄰五鄰為里四里為酇五酇為鄙五鄙為縣四縣為遂五遂為州十州為國凡萬國是也又置左右大監以監萬國之政又置左右大將軍以統六師之眾又置左右大司馬以掌邦政又置左右大司徒以掌教化又置左右大司空以掌禁令又置左右大司士以掌刑獄又置左右大司農以掌財用又置左右大司工以掌百物又置左右大司衡以掌平均又置左右大司藝以掌種植又置左右大司牧以掌畜養又置左右大司禁以掌山澤又置左右大司稼以掌耕耨又置左右大司木以掌斤斧又置左右大司器以掌陶冶又置左右大司貨以掌貿遷又置左右大司兵以掌戎器又置左右大司舟以掌舟楫又置左右大司車以掌車輿又置左右大司馬以掌馬政又置左右大司牛以掌牛耕又置左右大司羊以掌羊牧又置左右大司犬以掌田犬又置左右大司雉以掌鳥獸又置左右大司龜以掌卜筮又置左右大司巫以掌祭祀又置左右大司醫以掌醫藥又置左右大司樂以掌音樂又置左右大司成以掌國學又置左右大司理以掌刑法又置左右大司寇以掌糾察又置左右大司賓以掌賓客又置左右大司行人以掌使命又置左右大司谷以掌水土又置左右大司穀以掌五穀又置左右大司果以掌果實又置左右大司蔬以掌蔬菜又置左右大司草以掌百草又置左右大司材以掌材木又置左右大司竹以掌竹箭又置左右大司漁以掌魚鱉又置左右大司鹽以掌鹽池又置左右大司酒以掌酒醴又置左右大司膳以掌膳羞又置左右大司衣以掌衣裳又置左右大司幣以掌幣帛又置左右大司珍以掌珍寶又置左右大司器以掌器物

舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙注渙者乘理以散動也音義楫本又作檝將輒反反方言云楫謂之櫂或謂之櫂說文云楫舟櫂也致遠以利天下句一本無渙音喚疏正義曰此二也舟必用大木剡擊其中故云剡木也剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨注隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也音義一本無以利天下句疏正義曰此九事之第三也服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也重門擊柝以待暴客蓋取諸豫注取其豫備音義重直龍反柝他洛反馬云兩木相擊以行夜說文作櫟字林他各反同暴白報反鄭作趠疏正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而為義者特以此象文取備豫之義其事相合故其餘八事皆以卦名解義量為此斷木為杵掘地為臼臼之利萬民以濟蓋取諸小過注以小用而濟物也音義斷丁緩反又徒緩反撅其月反又其勿反臼求救反疏正義曰此九事之第五也杵須短木故斷木掘地故掘地為臼取諸小過以小事之用過而濟物杵臼之用過超用以利民故取諸小過也弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽注睽乖也物乖則爭興弧矢之用所以威爭也音義睽苦圭反又音圭爭爭鬬之爭疏正義曰此九事之第六也案爾雅弧木為弧取諸睽者睽乖離弧弓所以服此乖離之人謂乖離弧弓所以服此乖離之人杵臼服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利也重門擊柝非如舟楫杵臼故不云利也變稱以禦暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治治亦利也此皆義便而言不可以一例取也上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯注宮室取其壯大於穴居故制為宮室取諸大壯也疏正義曰此九事之第七也已前不言上古已下三事或言上古或言古與上不同者已前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已更別有所用令將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不云上古者雖云古者衣皮必不專衣皮也或衣草衣木事无定體故不得稱上古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過注取其過厚音義衣於既反喪期如字數色具反棺音官槨音郭疏正義曰此九事之第八也不云上古直云古者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土為墳是不封也不種樹

以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木為棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期無數在堯已前而棺槨自殷以後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增修也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注夬決也書契所以決斷萬事也音義契苦計反斷都亂反疏正義曰此九事之終也以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也造立書契所言成卦之材以統卦義也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦注夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇之為君陰卦二陽故耦之為主其德行何也注辨陰陽二卦之德行也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注陽君道也陰臣道也君以无為統衆无為則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一為君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思注天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮注夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也注精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之變會而通其用也利用安身以崇德也注利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若

役其思慮以求動用忘其安身以徇功義則僞彌多而
理愈失名愈美而累愈彰矣過此以往未之或知也窮
神知化德之盛也音義像衆本竝云擬也孟京虞姚
反下同畫音獲下同憧本又作憧昌容反貫古亂反屈
丘勿反下同信本又作伸同音申下同章昭漢書音義
云古伸字蠖紆縛反蠖名也徐又烏郭反屈正義曰此
蟄直立反思慮之思息吏反累劣偽反疏正義曰此
陰陽二卦之體及日月相推而成歲聖人用之安身榮
德德之盛也是故易者象也者但前章皆取象以制器
以是之故易卦者寫像也者謂卦為萬物之形象故易者象也
像也者謂卦為萬物之形象也象者法像萬物猶若乾卦之象法
像於天也象者材也也又也者效天下之動者謂每卦六爻皆放效天下之
故何也者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其
問云其故何也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰
卦則以奇為君故一陽而二陰陽為君陰為臣也陰卦
則以耦為君故二陽而一陰陰為君陽為臣也故注云
陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主其德行
何也者前釋陰陽之體未知陰陽德行之故故夫子將
釋德行先自問之故云其德行何也陽一君而二民君
之道者夫君以元為統衆无為者為每事因循委任
臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職
職則有對故稱二也令陽爻以一為君以二為民得其
尊卑相正之道故為君子之道者也陰二君而一民小
人之道者陰卦則以二為君是失其正以一為臣乖反
於理上下失序故稱小人之道也易曰憧憧往來朋從
爾思者此明不能无心感物使物來應乃憧憧然役用
思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以純一
感物則不須憧憧往來朋自歸也此何思何慮者言得一之道心既寂靜
同歸而殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊
異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮
雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至真也言慮
多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須
慮也日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任
運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者
此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利
之事也往是去藏故為屈也來是施用故為信也一
信通相感動而利生則上文明生利故為信也一屈
蠖之屈以求信者覆明上往來相感而利生也尺蠖
蟲初行必屈者欲求在後之信也言必須屈尺蠖之
信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也龍蛇
初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而
得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而
後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神
化寂然不動乃能致其所用精義入用是後動也是動因靜而來也利用
安身以崇德者此言人事也言欲利己之用先須安
亦言人事也言欲利己之用先須安身是靜其身不須役其
思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動其
也此亦先靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之
或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二
者皆入理之極過此二者以往則微妙不可知故云未
之或知也窮神知化德之盛者此言聖人德之盛極也
事若能過此以往則窮極微妙之神是聖人德之盛極也注正義曰陽君道
體純一不二君德亦然故云陽君道也易曰憧憧往來朋從
形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也陰是
陰臣道者陰是

經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身既得安然後舉動德乃尊崇若不先安其身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可以增崇其德也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪音義蒺音疾藜音黎疏正義曰易曰困于石至勿恒凶此第四章凡有九節以上章言利用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六三之爻以證之也困於九四自應初不納於己是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非己所乘是下向據於九二之蒺藜也六三又无應是入其宮不見其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三猶直升反履俱遇反校胡孝反下同疏正義曰此章第三節也明小人之道不能恒善若因懲誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故屨校滅趾而无咎也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶音義去羌呂反何河可反又音河疏正義曰此章第四節也明惡人雖小為惡之極以致凶也此結成前之意也音義射食亦反下注同隼恤允反墉正義曰音容括古活反結也闔五代反疏正義曰此第二節論明先藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下不括者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也音義懲直升反屨俱遇反校胡孝反下同疏正義曰此章第三節也明小人之道不能恒善若因懲誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故屨校滅趾而无咎也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶音義去羌呂反何河可反又音河疏正義曰此章第四節也明惡人雖小為惡之極以致凶也此結成前

章不能安身之事故引嗑嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有倒校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不為例也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑音義治直吏反下同

疏正義曰此第五節以上章有安身之事故此節明恒須謹慎可以安身故引否之九五以證之危者安其位者也言所以令有傾危者由往前安樂於其位自以為安不有畏慎故致令日危也亡者保其存者所以令有滅亡者由往前保有其存恒以為存不有憂懼故令致滅亡也亂者有其治者所以令有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恒以為治不有憂慮故令致禍亂也是故君子令雖獲安心恒不忘傾危之事國之雖存心恒不忘滅亡之事政之雖治心恒不忘禍亂之事其亡其亡繫于苞桑者言心恒畏慎其將滅亡乃繫于苞桑之固也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也音義知音智折之設反覆芳六反餗音速馬作粥渥正義曰此第六節言不能安其身知小謀反勝音升

疏大而過禍故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而又應初既承且乘知幾窮理者乎幾者動之微吉之先見者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣注定之於始故不待終日也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望注此知幾其神乎音義

而上之上時掌反離力智反先見之見賢遍反介徐音戒衆家作介徐云王廙古黠反斷丁亂反

疏此第七節前章云精義入神故此章明知幾入神之事引豫之六二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮理冥於道絶於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎幾者動之微者也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯微而已若其已著之後則心事顯露不得為幾若未

動之前又寂然頓无
在有无之際故云動
幾在吉之先豫前已
不云凶者凡豫前知
復有凶故特云吉也
君子見幾而作不俟
須動作而應之不得
終日貞吉者此豫之
介如石見幾則動不
日斷可識矣者此夫
石不動纔見幾微即
可識矣君子知微知
彰者初見事幾是知
幾逆知事之禍福是
變化之道既知初時
體從柔以至剛凡事
其始又知其末是合
子其殆庶幾乎有不
在理則昧造形而悟
得之於二不遠而復
未至成形故得不遠
无祇悔元吉注吉凶
元吉祇大也音義復
奧嗣音疏正義曰此
舍音捨疏德此節論
賢人唯庶於幾雖未

舉大畧而言君知幾
何直只云萬夫而已
此知幾其神乎者也
子曰顏氏之
子其殆庶幾乎有不
善未嘗不知知之未
嘗復行也注顏子
故知之未嘗復行也
易曰不遠復
无祇悔元吉注吉凶
者失得之象也得二
者於理不盡
引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶幕而已故云其殆庶幾乎
又以殆為辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顏子未能知幾故有不善不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶遠凶而既吉无
善不能自知於惡此顏子以其近自知也知之未嘗復行者以顏子通幾若有不善未嘗不知之事
見過則改未嘗復更行之但顏子於幾理闇昧故有不善未嘗復行易
善之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗不知
曰不遠復无祇悔元吉者以去幾既近尋能改悔故引
復卦初九以明之也以復卦初九既在卦初則能復於
陽道是速而不遠則能復也
所以无大悔而有元吉也
天地絪縕萬物化醇男女
構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其
友言致一也注致一而後化成也子曰君子安其身而
後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故
全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而
求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或
擊之立心勿恒凶注夫虛已存誠則衆之所不遷也躁
以有求則物之所不與也音義細本又作氤同音因緼
心之易以豉反近一若已能得一則可以安身故此節明得一之事也天
五路反字亦作忯疏安身以崇德也正義曰此第九節也以前章利用
地細緼萬物化醇者細緼相附著之義言天地无心自
然得一唯二氣細緼共相和會萬物感之變化而精醇
也天地若有心為二則不能使萬物化醇也男女構精

萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬物不化生也易曰三人行則損一人一人行則得其友者此損卦六三辭也言六三若更與二人同往承上則上所不納是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃得其友也子曰君子安其身而後動者此明致一之道致一者在身之謂若己之為得則萬事得若己之為失則萬事失也欲行於天下先在其身之一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先以心選定其交而後求若其不然則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶者此益之上九爻辭在无位高亢獨唱无和是莫益之也衆怒難犯是或擊之也勿无也由己建立其心无能有恒故凶危也易之此言若虛己存誠則衆之所與違以有求則物之所不與也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰注撰數也以通神明之德其稱名也雜而不越注備物極變故其名雜也各得其序不相踰越況爻繇之辭所以注有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以明失得故知衰世之意邪稽猶考也夫易彰往而察來而微顯闡幽注易无往不彰无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也開而當名辯物正言斷辭則備矣注開釋爻卦使各當其名也理類辯明故曰斷辭也其稱名也小其取類也大注託象以明義因小以喻大其旨遠其辭文其言曲而中注變化无恒不可為典要故其言曲而中也其事肆而隱注事顯而理微也因貳以濟民行以明失得之報注貳則失得也因失得以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶音義易之門本亦作易之門户撰仕勉反下章同數所主反下同服虔云抽也抽出吉凶所由出也稽古分反考也闡昌善反明也辯如字徐扶勉反別也斷丁亂反注同文如字音問中丁仲反注同貳音二鄭云當為式行下孟反注同疏正義曰此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明失得之報也子曰乾坤其易之門邪者以乾坤陽物坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體或從而生以陰陽相合乃生萬物或剛或柔各有其體也陰多為剛陰多為柔也以體天地之撰者撰數也天地之內萬物之象非剛則柔故以剛柔體象天地之數也以通神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易則象其變化之理是其易能通達神明之德也其稱名也雜而不越者易之稱萬物之名雖多事論說故辭理雜碎各有倫敘而不相乘越易之文辭

見豕負塗之屬是雜碎也辭雖雜碎各依文卦所宜而言之是不相踰越也於稽其類其衰世之意者稽考也類謂事類然考校易辭事類多有悔吝憂虞故云衰亂之世所陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉惟娛元黑於吉凶不憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于野或稱其子明夷或稱不如西隣之論參此皆論戰爭盛衰之理故云雜碎各依文卦所宜而論之辭也夫易彰往而察來者往事必載是彰往也來事墜占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之事以至其終末顯著也論其初時幽闇以至終末闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闇也演其義理則顯見著明也以體言之則云闡幽其義一也但以體以理故別言之開而當名者謂開釋文卦之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健

物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者言開而當名及辨物正言凡此二事決斷於文卦之辭則備具矣其稱名也小者言易辭所稱物名也其取類也大者言雖是小物而比喻大事是所取義類而廣大也其旨遠者近道此事遠明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽鬬爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直言所論之事乃以義理明之是其辭文飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳是其辭文也其言曲而中者變化元恒不可為體別其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱者易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隱也因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令趨吉而避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明人行失之與得所報應也失則報之以凶得則報之以吉是明失得之報應也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎注无憂患則不為而足也是故履德之基也注基所蹈也謙德之柄也復德之本也注夫動本於靜語始於默復者各反其所始故為德之本也恒德之固也注固不傾移也損德之脩也益德之裕也注能益物者其德寬大也困德之辯也注困而益明井德之地也注所處不移象居得其所也巽德之制也注巽所以申命明制也履和而至注和而不至從物者也和而能至故可履也謙尊而光復小而辨於物注微而辨之不遠復也恒雜而不厭注雜而不厭是以能恒損先難而後易注刻損以脩身故先難也身脩而无患故後易也益長裕而不設注有所興為以益於物故曰長裕因物興務不虛設也困窮而通注處窮而不屈其道也井居其所而遷注改邑不改井井所居不移而能遷其施也巽稱而隱注稱揚命令而百姓不知其由履以和行謙以制禮復以自知注求諸己也恒以一德注以一為德也損以遠害注止於脩

身故可以遠害而已益以興利困以寡怨注困而不濫
元怨於物井以辯義注施而元私義之方也巽以行權
注權反經而合道必合乎巽順而後可以行權也音義
踏徒報反柄兵病反脩如字鄭云治也馬作脩辯如字
王肅卜兔反厥於鑑反注同後易之易以豉反注同長
之丈反注同施始豉反下同稱尺證反又尺升反正義
反和行之行下孟反達于萬反注同濫力暫反疏曰此
第六章明所以作易為其憂患故作易既有憂患須修
德以避患故明九卦為德之所用也其於中古乎者謂
易之文卦之辭起於中古若易之文卦之象則在上古
伏羲之時但其時理尚質素聖道疑寂直觀其象足以
垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以為教又須繫
以文辭示其變動吉凶故文卦之辭起於中古則連山
思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既憂患
須垂法以示於後以防憂患之事故繫之以文辭明其
失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳之也以為憂
患行德為本也六十四卦患為修德防患之事但於此
九卦最是修德之基故特舉以言焉以防憂患之事故
履卦為德之初基言為德之時先須履踐其禮敬事於
上故履為德之初基也謙德之柄也者言為德之時以
謙為用也此以下明九卦與德為用也此以下明
若行德不用謙則德不施用是謙為德之柄猶
斧刃以柯柄為用也
履德之本者言為德之時先從靜
默而來後是靜默故為德之根本也恒德之固也者言
為德之時恒能執守始終不變則德堅固故為德之固
也損德之修者行德之時恒自降損則其德自益而增
新故云損德之修也謙者論其退下於人損者能自減
損於己故謙損別言也益德之裕者裕寬大也能以利
益於物則德更寬大也困德之辨者若遭困之時守
操不移德乃可分辨也井德之地也者若改邑不改井井
是所居之常處能守處不移是德之地也言德亦不移
動也巽德之制也者巽申明號令以示法制故能與德
為制度也自此已上明九卦各與德為用也此以下明
九卦之德也履和而至者言履卦與物和諧而守其能
至故可履踐也謙尊而光者以能謙尊故其德益尊而
光明也復小而辨於物者言復卦於初細微小之時即
能辨於物之吉凶不遠速復也恒雜而不厭者言恒卦
雖與物雜碎久居而常執守其操不被物之不正也損
先難而後易者先自減損是先難也後乃无患是後易
也益長裕而不設者益是增益於物能長養寬裕於物
皆因物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也困
窮而通者言困卦於困窮之時而能守節使道通行而
不屈也井居其所而遷者言井卦居得其所恒住不移
而能遷其潤澤施惠於外也巽稱而隱者言巽稱揚號
令而不自彰伐而幽隱也自此已上辨九卦性德也自
此以下論九卦各有施用而有利益也履和行者言
履者以禮敬事於人是調和性行謙順可以裁制於禮復以自知者既能返復求身則自
知得失也恒以一德者恒能終始不移是純一其德也
損以遠害者自降損修身无物害己故遠害也益以興
利者既能益物物亦益己故興利也困以寡怨者遇困
守節不移不怨天不尤人是无怨於物故寡怨也井以
辨義者井能施而无私則是義之方所故辨明於義也
巽以行權者巽順以既能順時合宜故可以權行也若
不順時制變不可以行權也

相易不可為典要注不可立定準也唯變所適注變動貴於適時趣舍存乎會也其出入以度外內使知懼注明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶陰陽剛柔以通時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以蒙昧利貞此外內之戒也又明於憂患與故注故事故也九有師保如臨父母注安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也初辭其辭而揆其方既有典常注能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不虛行苟非其人道不虛行易之為書也原始要終以為質也注質體也卦無終始之義也六爻相雜唯其時物也注爻各存乎其時物事也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終注夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣注夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存博簡以無衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之為義存乎一也一之為用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎音義遠馬王肅韓康萬注皆同師讀如字上時掌反章末同舍音捨昧音妹揆葵癸反度也方馬云方道循似倫反度待洛反要千遙反下文要終同其要之要於妙反易知之易以豉反撰鄭作算云數也噫於其反王肅於方反辭也馬同亦要之要一妙反絕句又一遙反則句至吉凶居馬如字處也師音同鄭王肅音基辭知者之知音智彖吐貫反馬云彖辭卦辭也鄭云爻辭也周同王肅云彖舉彖之要也師說通謂爻卦之辭也一云即夫子彖辭思息吏反貫古亂反近附近之近下近之近正義曰此第七章明易書體用也不可遠章以近同疏者言易書之體皆放法陰陽擬議而動不可遠離陰陽物象而妄為也其為道也屢遷變動不居周流六虛者言陰陽周徧流動在六位之虛六位言虛者位本元體因爻始見故稱虛也上下無常者初居一位又居二位是上元常定也既窮上位之極又下來居於初是下元常定也若九月剝卦一陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可為典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易在二位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可為典常要會也唯變所適者言剛柔相易之時既无

定準唯隨應變之時所之適也其出入以度者出入猶行藏也言行藏各有其度不可違失於時故韓氏云豐以幽隱致凶明夷以處晦利貞是出入有度也外內使知懼者外內猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯者必有凶咎使知畏懼凶咎而不為也又明於憂患與故者故事故也非但使人隱顯如懼又使人明晓如臨父母者言使人畏懼此易歸行善道不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母也初率其辭而揆其方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可為典要然猶其辭度其義原其初要結其終甘唯變所適是其常典也言唯變是常既以變為常其就變之中剛之與柔相易仍不常也故上云不可為典要也苟非其人道不虛行者言若聖人則能循其文辭揆其義理知其典常是易道得行也若苟非通聖之人則不晓達易之道理則易之道不虛空得行也言有人則易道行若无人則易道不行无人而行是虛行也易之為書也以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以為質者質體也言易之為書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以為體質也此辭雖舉一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而後通是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也六爻相雜唯其時物事也一卦之中六爻相雜錯唯各主其事若屯卦初九盤桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如邅如是乘陽屯邅之時是有屯邅之事也畧舉一爻餘爻放此也其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒事未顯著故難知也其上易知者其上謂卦之上易知也

初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是末也初辭擬之者覆釋其初難知是本也其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辨定是之與非則非其中之一卦之內而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻之是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一爻偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發數要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營為也知者觀其象辭則思過半矣者象辭謂文王卦下之辭言聰明知達之士觀此卦下象辭則能思慮有益以過半矣注正義曰夫象者舉立象之統者謂文王卦下象辭舉明立此卦象之綱統也云論中爻之義者言象辭論量此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦象云利貞夫子釋云動乎險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能為初筮其唯二乎是象云初筮其在中六爻相雜錯唯各主其事若屯卦初九盤桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如邅如是乘陽屯邅之時有屯邅之事也畧舉一爻餘爻遭用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下元有偏二故稱一也其事猶繁則愈滯乎形者愈益也滯

謂陷滯也若事務猶更繁多則轉益滯陷於形體言處處妨礙也云其理猶約則轉近乎道者若理能簡約則轉為之摶故少則近於道也

二與四同功注同陰功也而異位注有内外也其善不同二多譽注二處中和故多譽也四多懼近也注位逼於君故多懼也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也注四之多懼以近君也柔之為道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也三與五同功注同陽功也而異位注有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪注三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也注說卦備矣道有變動故曰爻爻有等故曰物注等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物相雜故曰文注剛柔交錯玄黃相雜文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也是故其辭危注文王與紂之事危其辭也危者使平易者使傾注易慢易也其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也注夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由交象之大體也音義援于眷反閑邪之邪似嗟反當如字紂直又反難乃旦反亨許庚反易者之易以豉反注同治直吏反疏正義曰此第八章也諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易興之時總贊明易道之大也各隨文釋之柔之為道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔為道當須親附於人親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疎遠也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所以多譽者言二所要會无罪咎而多譽也所以然者以其用柔而居中也貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五為貴三為賤是貴賤之等也此竝陽位若

六者非它三才之道也者言六爻所效法者非更別有它義唯三才之道也道有變動故曰爻者言三才之道
既有變化而移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類
故謂之物也物相雜故曰文者言萬物通相錯雜若玄黃相間故謂之文也文不當故吉凶生焉者若相與聚
居閒雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與驟居不當於理故吉凶生也易之興也至易之道也
此一節明易之興起在紂之末世故其辭皆憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以
垂法於後使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注
云文王與紂之事危其辭也則以周釋為得也案下繫云文危者使平則以危謂憂危是非既未可明所以兩存
其釋也危者使平者既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不脩易道者則
使之傾覆若紂為凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼
以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終思始也其要元咎者若能始終皆懼要會歸於元咎也此之
謂易之道者言易之為道若能終始以懼則无凶咎此謂易之所用之道其大體如此也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮注諸
侯物主有為者也能說萬物之心能精為者之務定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥
象事知器占事知來注夫變化云為者行其吉事則獲

嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則覩方
來之驗也天地設位聖人成能注聖人乘天地之正萬
物各成其能人謀鬼謀百姓與能注人謀況議於衆以
定得失也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失
得自明不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之
故故百姓與能樂推而不厭也八卦以象告注以象告
人爻象以情言注辭有險易而各得其情也剛柔雜居
而吉凶可見矣變動以利言注變而通之以盡利也吉
凶以情遷注吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉情
逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也是故愛惡相攻而
吉凶生注泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者
殊故吉凶生遠近相取而悔吝生注相取猶相資也遠
近之爻互相資取而後有悔吝也情偽相感而利害生
注情以感物則得利偽以感物則致害也凡易之情近
而不相得則凶注近況比爻也易之情剛柔相摩變動
相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而元

應者得其應也相應而吉凶者乖於時也存事以考之則義可見矣或害之悔且吝注夫元對於物而後盡全順之道豈可有欲害之辭也將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之音義德行之行竝下孟反恒易之易以豉反下注險易同阻莊呂反說音悅注同疊亡偉反鄭云汲汲也王肅云勉也思息吏反採吐南反射食亦反厭於豔反盡津忍反下同惡烏路反注同鄭烏洛反汩亡忽反比毗志反枝音支誣音無疏正義曰此第九章總明易道愛惡相攻情僞相感吉凶悔吝由比而生人情不等制辭各異也德行恒易以知險者謂乾之德行恒易以知險之所興若不有易畧則為險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則為阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難知其大難小難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險為大難險既為大難明阻為小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以險阻逆告於人則萬物之心元不喜說故曰能說諸心也能研精也諸侯既有為於萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也定天下之吉凶者言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易有所營為皆勉勉不息若依此易道則所為得成故云成天下之亹亹也是故變化云為者吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物之方也占事知來者言卜之事則知未來之驗也言易之為道有此諸德也天地之正設貴賤之位也聖人成能之性各成其能令皆得所也人謀鬼謀百姓與能者謂聖人欲舉事之時先與人眾謀鬼神以考其吉凶是與鬼為謀也聖人既先與人謀思神謀不煩思慮與探討自然能類萬物之情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推為主也自此已上論易道之大聖人法之而行自此已下又明卦爻剛柔雜居而吉凶可見也剛柔二爻相雜而居得理則吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不變不動則於物有損有害今變而動之使利益於物以利而言說也吉凶情遷者遷謂遷移凡得吉者由情遷移於善也所得吉凶者由情遷於惡也是故爻惡相攻而吉凶生者若泯然元心事元得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生者遠謂兩卦上下相應之類近為比交共聚迭相資取取之不以理故悔吝生也情僞相感而利害生也情謂實情僞謂虛僞虛實相感若以情實相感則利生也凡易之情近而不相得則凶者近謂兩爻相近而不相得以各有應雖近不相得不必皆凶也或害之悔且吝者若各有應雖近不相得不必皆凶也或害之悔且吝者言若能弘通不偏對於物盡竭順道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也成天下之亹亹者其辭慙者此已下說己者貌雖相親辭不以

實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易注疏卷十二考證

交在其中矣注所存各異○存譌作在依古注本改

繫辭焉而命之動在其中矣注繫辭焉而斷其吉凶之六爻動以適時者也○郭京曰定本作繫辭而命之六爻動以適時者也兩注具錄正謀昭然又適時之功則存之爻辭○則譌作見依古注本改聖人之情見乎辭注辭也者各指其所之○監本譌不可解依古注本改

何以守位曰仁○仁釋文本作人釋云王肅卜伯王桓玄明僧紹作仁臣良棨按本義從呂氏作人云所謂非衆罔與守邦即陸氏本也漢蔡邕有言以仁守位以財聚人則漢以前本用仁字古者包犧氏之王天下也○包集解本作苞蓋取諸離疏上繫云以制罷者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善○臣清植按蓋取二字之義注疏互異折中云孔氏所議韓氏是也且

六十四卦名是文王所命黃農堯舜不應便取卦名蓋以疏說為正

刻木為舟刻木為楫○釋文本刻作挋刻作掐釋云挋口孤反徐又口溝反掐以冉反

易曰憧憧往来朋從爾思注思以求朋未能一也一以感物不思而至○集解本引韓注曰思以求朋未能寂寂以感物不思而至也

天下何思何慮注塗雖殊其歸則同○殊諸作亦依古注本改

又一以貫之不慮而盡矣○不集解本作百龍蛇之蟄以存身也○釋文本存作全不見利不勸○勸舉正本作動云動字誤作勸字繫于苞桑○苞集解本作包

鮮不及矣○鮮釋文本作尟釋云仙善反少也幾者動之微吉之先見者也注吉凶之彰始於微兆故謂吉之先見也疏云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉無復有凶故特云吉也諸本或有凶字其定本則無也○臣清植按本義謂漢書

吉之間有凶字據此注則韓伯本已無凶字疏說尤善蓋因文辭有貞吉之文先言幾為吉之先見故知幾則得吉語意正相應也

注幾者去无入有理而无形○集解引韓注作理而未形郭京曰而理未形倒作理而臣照按去无入有則有形矣但未形之前必先有其理是幾之謂也故曰去无入有理而无形集解本作理而未形即不如理而无形之語之妙郭京謂而理未形倒作理而則全失本旨理安得有形即既形諸形矣亦莫不有理焉而理固无形也奚獨去无入有之理无形也

危以動則民不與也○郭京曰則民不輔也輔字誤作與字元交而求則民不與與字不應重見

夫易彰往而察来而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣○臣良褒按本義曰而微顯恐當作微顯

而開而之而亦疑有誤李氏集解於開而當名句斷
節何氏訂詁開而當斷句名辯物正斷句今折中本
開而當名辯物斷句正言斷辭斷句
知者觀其彖辭則思過半矣注其事殫繁則愈滯乎形
○形集解本引韓注作有
二與四同功而異位注有内外也○集解本引韓注作
有外内也
四多懼近也○郭京曰誤將注近也字作經
文不當故吉凶生焉○集解本無焉字
能研諸侯之慮注諸侯物主有為者也○臣清植按注
説未免附會率強未予本義以侯之二字作衍文是
也聞之先臣李光地曰諸為之侯合音想曰古經旁
注字切而誤增也雖文義之末似亦可備一解
凡易之情近而不相得則凶注變動相適者也○通集
解本引韓注作通
又相順而皆凶者乖於時也存事以考則義可見矣
○皆集解本作偕存集解本作薦隨

周易注疏卷十二考證

周易注疏卷十三

晉韓伯注　唐陸德明音義　孔穎達疏

說卦疏正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏犧畫八卦後重為六十四卦之本前繫辭中畧明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所為之象故謂之說卦焉

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍注幽深也贊明也蓍受命如嚮不知所以然而然也參天兩地而倚數注參奇也兩耦也七九陽數六八陰數觀變於陰陽而立卦注卦象也著數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽而立卦注卦象也著數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽而立卦注卦象也著數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也發揮於剛柔而生爻注剛柔發散變動相生之極窮理盡性以至於命注命謂吉凶故曰和順於道德而理於義窮理則盡其極也音義贊本或作讚子旦反著音尸說文云蒿屬生千歲三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藾蕭青色科生洪範五行傳云著百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生遍也史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之滿百莖者其下必有伏龜卿香兩反本又作饗許兩反又如字音三南子云上有叢蓍南反又如字音三天或作夫者非倚於綺反馬云依也虞同蜀才作奇通數色具反奇紀宜反觀一作觀廣韻云散也盡津忍反變化揮音輝鄭云揚也王肅其綺反云立也不言伏犧而云聖人者明以聖知已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易言聖人本制著數卦爻倫明天道人事妙極之理據今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂之聖人此聖人即伏犧

著故訓為明也著雯命如響不知所以然而然者釋聖人所以深明神明之故也神明之為道陰陽不測妙而無方生成變化不知所以然而然者也著則受人命令告人吉凶應若響亦云天地之數備於三之以天兩之以地而倚託於十乃三之以天兩之以地而倚託於五地數五五位相得而各有合以為五位相合以陰從陽之德圓而神其受命如響亦繫辭文也云七九陽數六八陰數者先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云大數五十其用四十有九明用著之數下云天數五二載欲極於數庶得大演之數五十其用四十有九明用著之數下云天數五五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以為大演即天地之數又此上言幽贊於神明而生蓍便云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十其用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十而數以之成用與不用而各有合天地之數五十有五以為大衍之數也不用而用以之通非數也不用馬融鄭玄等說然此倚數生之前明用著得數而布以為卦故十非即天地之數故不用也不用而用也不用而用以之通非數也以七八九六當之七八為奇九六為耦地數五十也以大衍五十其用四十有九則其一不用本末合數故五十也以大衍五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數也以七八九六當之七八為奇九六為耦地數五十有五以為大衍之數也何以參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十其用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十而數以之成用與不用而各有合天地之數五十有五以為大衍之數也不用而用以之通非數也以七八九六當之七八為奇九六為耦地數五十有五以為大衍之數也何以參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十其用四十有九

爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也音義要一遍反迭田節反正六位本又作六畫疏正義曰此一節就爻位明重卦之意八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重三為六然後周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備是以進化闕設之時其立天之道有二種之形曰順承之義柔與持載之剛也天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六

畫所處有其六位分二四為陰位三五為陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻而成卦故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛之說也

而成爻卦之文章也注正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也曰二四為陰三五為陽者王輔嗣以為初上无陰陽定位此注用王

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆注易八卦相錯變化理脩於往則順而知之於來則逆而數之是故易逆數也注作易以逆觀來事以前民用音義薄旁各反陸云相附薄也馬鄭顧云薄入也射食亦反虞

謹逆數來事也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之音義烜況晚反說音悅後皆同疏正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮疏正義曰帝出乎震至故曰成言乎艮康伯於此无注然益卦六二王用享于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝為天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致養萬物則在乎

坤說萬物而可言者則在乎允陰陽相戰則在乎乾受
內編萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬
物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖
人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也
萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說
也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄
也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故
曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮音義 簡許亮反治直吏反 疏正義曰萬物出乎震
震東方者解上帝出乎震之義也萬物之生莫不自然相與為變化故能
動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為言
神也者妙萬物而為言者也注於此言神者明八卦運
之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方
之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象
也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物
之所歸也故曰勞乎坎坎者解上勞乎坎以坎是象水之
卦水行不舍晝夜所以為勞卦又是正北方之卦斗柄
指北於時為冬冬時萬物閉藏納受是坎為勞卦
也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成
言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之卦也東
北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲之初則是萬物之所成終而所成始也

萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下
嚮明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致
養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之
卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤
之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西
是正秋八月也立秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北
之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方
之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象
也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物
之所歸也故曰勞乎坎坎者解上勞乎坎以坎是象水之
所說也故曰說言乎兌以兌是象澤不言方所者言地之養物不專一也兌正秋也萬物之
解上說言乎兌以兌是象澤又位是西方之卦斗柄指西
宰無有遠近了无晦跡不知所以然況之曰神也
然則神也者非物妙萬物而為言者神既窮圖天地故

此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也撓散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動撓燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義為徵故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此亦无成物之功明雖言不相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害相薄而不相逆也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也疏正義曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故為健也坤順也坤象地地順承於天故為順也震動也震象雷雷奮動萬物故為動也巽入也巽象風風行无所不入故為入也坎陷也坎象水水處險陷故為陷也離麗也離象火火必著於物故為麗也艮止也艮象山山體靜止故為止也兌說也兌象澤澤潤萬物故為說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊音義雞京作鶏狗音苟疏正義曰此一節說八卦畜獸之象畧明遠取諸物也乾象天天行健故為馬也坤為牛坤象地任重而順故為牛也震為龍震動象龍動物故為龍也巽為雞巽主號令雞能知時故為雞也坎為豕坎主水瀆豕處汙濕故為豕也離為雉離為文明雉有文章故為雉也艮為狗艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗兌為羊兌說也王廙云羊者順之畜故為羊也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口疏正義曰此一節說八卦人身之象畧明近取諸身也乾尊而在上故為首也坤為腹坤能包藏含容故為腹也震為足足能動用故為足也巽為股股隨於足則巽順之謂故為股也坎為耳坎北方之卦主聽故為耳也離為目南方之卦主視故為目也艮為手艮既為止手亦能止持其物故為手也兌為口兌西方之卦主言語故為口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女音義索色白反疏正義曰此一節說乾坤六下同馬云數也王肅云求也長之丈反下同中丁仲反下同少詩照反下同子明父子之道王氏云索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤氣為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果音義圜音圓瘠在亦反下同王

廣云健之甚者為多骨也京荀作棘云多筋幹貌虞翻卦象者也此一節廣明乾象乾既為天動運轉故為圜也為君為父取其尊道而為萬物之始也為玉為金取其剛之清明也為寒為冰取其西北寒冰之地也為大赤取其盛陽之色也為瘠馬取其行健之甚也為瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也為駁馬言此馬有牙如鋸能食虎豹之爾雅云鋸牙食虎豹此之謂也王廣云駁馬能食虎豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之著天也坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄

坤象坤既為地地受任生育故謂之為母也為布取其地廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其生物之本也其於地也為黑音義釜房甫反吝京作遴吝嗇色柄彼病反疏正義曰此一節廣明坤象坤既為地地受任生育故謂之為母也為布取其地廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也震為雷為龍為玄黃為敷為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為雚鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮音義能如字廣于作駘廣云蒼色于云雜色寡

不轉移也為均以其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能載萬物也為文取其萬物之色雜也為衆取其地載物非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也震為雷為龍為玄黃取其陽在上搖木也為長女如上釋巽為木木為白取其風吹去塵故潔白也為長為高取其風性高遠又木生而上也為進退為不果為臭取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也為不果取其風性前却其物進退之義也為臭為王廣作為香臭也取其風落樹之華蘩則在樹者稀疏如人之少髮亦類於此故為寡髮也為廣顙為廣顙潤為廣顙髮寡少之義故為廣顙也為多白眼取躁人之眼其色多白也為近利取三倍之宜利也其究為躁卦究極也取其躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究為躁卦究極也取其風之勢極於躁急也坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也

一節廣明震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗取其萬物之所生也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹竹初生之時色蒼筤也為雚鳴取其善也為老馬取其行健之久也為馵足取其動而行健也為的顙白額也為善鳴取其聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵足取其春時草木蕃育而鮮明也為的顙白額也為的顙取其動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健取其行健究極也為蕃鮮取其鮮明也巽為木為風為

巽為木為風為

為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心音義繙紀表反一本作橋同輮如九反王肅奴又反又女九反又如又反馬鄭陸王肅本作此王廣作揉宋云使曲者直直者曲為揉京作煣荀作楺云中也薄倫幹反亟紀力反王肅去紀反荀作極云中也薄勞博反蹄徒低反曳以制反眚生領反王廣云病也

疏正義曰此一節廣明坎象坎為水取其北方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為隱伏取其水藏地中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者曲為輮輮也為弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也為耳痛坎為勞卦也又北方心病憂其陰難故心病也為加憂取其憂陰難也為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流趣地而行也為曳取其水磨地而行也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也為通取其行有孔穴也為月取其月是主聰聰勞則耳痛也為血卦取其人之有血猶地有水也為赤亦取血之色其於馬也為美脊取其陽在中也為盜取水行潛竊如盜賊之藉也為堅取水行潛竊剛在內也離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁音義胄直又反乾古丹反鄭云當為幹幹正也董作幹鼈卑列反蟹戶賣反蠃力禾反京作螺姚作蠃蚌步項反本又作蜯同科苦禾反空也虞作槁槁苦老反鄭作橐干作煣折

疏正義曰此一節廣明離為火取南方之行也為日取其日是火精也為電取其有明似火之類也為中女如上釋離為中女也為甲胄取其剛在外也為戈兵取其剛在外以剛自捍也其於人也為大腹取其懷陰氣也為乾卦取其日所煇也為鼈為蟹為蠃為蚌為龜皆取剛在外也其於木也為科上槁也科苦禾反空也陰在內為空木既空中者上必枯槁也艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節音義徑古定反蓏力火反馬云果桃李之屬蓏瓜瓠之類廳勿耕反徐丁遣反堅多節一本無堅字疏正義曰此一節廣明艮象艮為山雖高有澗道也為徑路取其山雖高故艮象山也為徑路取小石取其艮為山又為陽卦之小者故為小石也為門闕取其有徑路又棠高也為果蓏取其出於山谷之中也為閽寺取其禁止人也為指取其執止物也為狗為鼠取其皆止人家也為黔喙之屬取其山居之獸也其於木也為堅多節取其山生所生其堅勁故也兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊音義巫亡符反決如字徐音穴鹵力杜反鹹土也羊羷作羔○此六子依求索而為次第也本亦有以三男居前三女居後從乾健也章至此韓無注或有注者非也荀爽九家集解本乾後更有四為龍為直為衣為言坤後有八為牝為迷為方為囊為黃為帛為雜震後有三為王為鵾為鼓巽後有二為楊為鵾坎後有八為宮為律為可為棘為叢為狐為蒺藜為桎梏

離後有一為牝牛艮後有三為鼻為虎為狐兌後有二為常為輔頰注云常西方神也不同故記之於此疏正義曰此一節廣明兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為毀折為附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟象之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從姊為娣也為羊如上釋取其羊性順也

序卦疏

正義曰序卦者文王既繇六十四卦分為上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就先後之次其理不見故孔子就上下二篇其六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾坤泰之次吾等是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯勁竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙雜待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之經故云非易之經故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也注屯剛柔始交故為物之始生也疏正義曰王肅云屯則剛柔始交而難生故為物始生也盧氏云物之始生故屯難生皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也物生必蒙故

穉也物穉不可不養也故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也注蒙者昧也物生之穉昧而未明疏正義曰蒙者昧也釋蒙之名也物生之穉昧而未明故謂之蒙也

蒙者物之穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也注飲食必有訟故受之以訟疏正義曰需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟注需者至訟也疏正義曰需者須也釋需之名也

訟必有眾起故受之以師師者眾也注眾起而不比則爭无由息必相親比而後得寧也音義比毗志反下注同疏正義曰訟者爭也音義爭爭鬬之爭

夫有生則有資有資則爭興也音義稚直史反本或作穉爭爭鬬之爭

師必有所比故受之以比比者比也注比眾起故受之以小畜疏正義曰比者比也比必有所畜故受之以小畜注比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也音義畜勑六反本亦作蓄下及雜卦同

物畜然後有禮故受之以履注履者禮也疏正義曰物畜然後有禮所以遣用也故既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人注否則思通人人同志故可出門同人不謀而合音義否備鄙反下同與人同者物必歸焉故受之

以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨注順以動者衆之所隨疏正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以為人君喜樂游豫則必為人所隨案豫卦象云豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之以豫人所以為豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何為天下離叛乎故鍾康伯云順以動者衆之所隨在於人君取卦為物所隨所以為豫之義然非所先儒也故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大注可大之業由事而生故受之以蠱蠱者合也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑注可觀則異方合會也音義以觀之觀官喚反嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也注物相合則須飾以修外也致飾然後亨則盡矣故受之以剝注極飾則實喪也音義李許庚反鄭許两反徐音向同喪息浪反剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過注不養則不可動養過則厚疏正義曰鄭玄云以養賢者大過次頤也明所過在養子雍以為過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非莫之於經也物不可以終過故受之以坎坎者陷也注過而不已則陷沒也陷必有所麗故受之以離離者麗也注物窮則變極陷則反所麗也故受之以咸咸感也柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜

天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣音義錯七各反注同徐七路反

曰轉於此一節注破先儒上經明天道下經明人事於咸卦之初已論之矣夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注夫婦之道以恒為貴而物之遯注遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人遂陵君子日消也音義遠袁萬反故受之以大壯注陽盛陰消與世升降有時而遯也物不可以終遯故受之以晉晉者進也注雖以柔而進要是進也進必有所傷故受之以明夷注日中則昃月盈則食夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人注傷於外必反脩諸內家道窮必乖注室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決注益以損損而不已則盈故必決也音義難乃旦反解音蟹下同故受之以夬夬者決也決必有所遇注以正決邪必有喜遇音義遇邪似嗟反故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革注井久則濁穢宜革易其故音義而上之上時掌反故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎注革去故鼎取新說以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉音義去起呂反和胡臥反又如字齊才細反又如字主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動動必止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽注旅而无所容巽者入也入而後說之故受之以巽則得所入也音義長丁丈反巽

受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙注說不可偏係故宜散也音義說音悅下及注同渙者離也注渙者發揚而无所壅滯則殊趣各肆而不反則遂乖離也物不可以終離故受之以節注夫事有其節則物之所同守而不散越也節而信之故受之以中孚注孚信也既已有節則宜信以守之有其信者必行之故受之以小過過也有過物者必濟注行過乎恭禮過乎儉可以補世注守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉注有為而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

雜卦疏正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同相類或以異相明也廣氏云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以卦同故雜廣伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以卦同相類或以異相明也廣氏云雜卦者雜糅六十四卦以為義其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道路馭聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂注親比則樂動衆則憂音義比毗志反

屬俗有所濟也音義行下孟反故受之以既濟物不可窮也注既濟物之終也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟終焉注有為而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

雜卦疏正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同相類或以異相明也廣氏云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以卦同故雜廣伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以卦同相類或以異相明也廣氏云雜卦者雜糅六十四卦以為義其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道路馭聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂注親比則樂動衆則憂音義比毗志反

下同樂音洛注同臨觀之義或與或求注以我臨物故曰與物來觀我故曰求音義觀古亂反屯見而不失其居注屯利建侯君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也音義見賢遍反注及下皆同鄭如字綸本又作論音倫又力門反蒙雜而著注雜者未知所定也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損益盛衰之始也注極損則益極益則損大畜時也注因時而畜故能大也无妄災也注无妄之世妄則災也萃聚而升不來也注來還也方在上升故不還也音義萃如字姚同京作悴上時掌反下及注同謙輕而豫怠也注謙者不自重大音義怠如字姚同京作治虞作怡噬嗑食也賁无色也注飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也注兌貴顯說巽賁皁退隨无故也蠱則飭也注隨時之宜不繫於故也蠱飭治也蠱所以整治其事也音義飭音勑也鄭本王肅作飾剝爛也注物熟則剝落也音義爛老旦反復反也晉晝也明夷誅也注珠傷也音義晝竹又反蔣云滅也陸云傷也井通而困相遇也注井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也

咸速也注物之相應莫速乎咸恒久也渙離也節止也
解緩也蹇難也睽外也注相疏外也音義睽苦圭反難乃旦反家
人內也否塞反其類也大壯則止遯則退也注大正則
小人止小人亨則君子退也大有衆也同人親也革去
故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也注高者
惶危滿者戒盈豐大者多憂故也音義衆如字終去起呂反親寡
旅也注親寡故寄旅也離上而坎下也注火炎上水潤
下小畜寡也注不足以兼濟也履不處也注王弼云履
卦陽爻皆以不處其位為吉也需不進也注畏險而止
也訟不親也大過顛也注本末弱也姤遇也柔遇剛也
漸女歸待男行也注女從男也頤養正也既濟定也歸
妹女之終也注女終於出嫁也未濟男之窮也注剛柔
失位其道未濟故曰窮也夬決也剛決柔也君子道長
小人道憂也音義長丈反

周易注疏卷十三

周易注疏卷十三考證

參天兩地而倚數音義倚蜀才作奇○周禮注作奇
乾以君之○郭京曰居字誤作君字此一節明八卦長
養萬物之功無君臣父子之義
帝出乎震疏帝出乎震至故曰成言乎艮康伯於此无
注○臣清植按韓伯所以無注者蓋古人闕疑之義
以此所列卦位與上天地定位及雷以動之兩節不
相似故也至邵子朱子出以上二節為伏羲先天卦
位此二節為文王後天卦位其義始明
艮為狗○狗集解本作拘虞翻曰指屈伸制物故為拘
兌為羊○集解本作羔虞翻曰羔女使取位賤讀以
震駭為龍艮狗為狗兌羔為羊皆已見上此為再出
非孔子意也按仲氏易曰羊鄭氏本作陽陽蓋無家
女行賈炊爨賤於妾者郭璞引魯詩陽如之何又曰
屯者物之始生也注剛柔始交故為物之始生也○生

瑞作交依古注本改

物生必蒙○郭京曰始字誤作物字

蒙者蒙也○郭京曰蒙者蒙昧也脫昧字已於上經屯故受之以訟○臣良褒按僧一行易纂引孟喜序卦曰卦論訖

陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之

今傳無此

比者比也○郭京曰比者親比也脫親字

故受之以履○臣良褒按吳澄纂言本云此下宜有履者禮也四字今韓注有之而王弼畧例引此四字當是後人誤以正文書作注字耳

履而泰然後安○晁說之云鄭無而泰二字

物大然後可觀○臣良褒按說文引易云地可觀者莫可觀於木今傳無此

致飾然後亨則盡矣○然集解本作而

故受之以剝注極飾則實喪也○實舉正本作賢

剝窮上反下故受之以復○臣良褒按淮南子引易云剝之不可以遂盡也故受之以復與此不同

故受之以大畜○集解本無以字

然後禮義有所錯注以崇人倫之始而不係之於離也

○離謝作雜依古注本改

物不可以終遯注則小人遂陵君子曰消也○舉正本作則小人道勝君子道消也又集解本引韓注無此十字

決必有所過○集解本無所字

物不可以終動動必止之○今本無動必二字此仍監本有注雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同此引小過大象辭為義誤亦可知

雜卦○監本有注雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也二十二字古注本無蓋因疏文而妄添之也今削去

也見而不失其居注雖見而磐桓利貞不失其居也○
郭京曰見字下脫難字
紫雜而著○郭京曰稚字誤作雜字蒙昧幼稚之時心
無所定非叢雜之義
履不處也注王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也
○郭京曰美字誤作吉字此是畧例正文

周易注疏卷十三考證

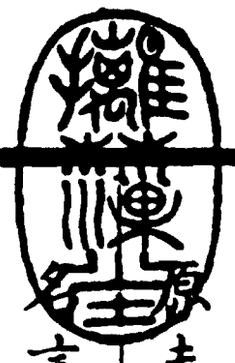
謹案卷十二第九頁前八行此覆說上文通其變之事刊本其訛則據經文改

覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣陳夢元
謄録監生臣王肯勵

欽定四庫全書蒼要 經部

周易畧例

詳校官參酒臣韋謙恒



周易畧例序

唐 四門助教 邢璹 撰

夫兩儀未位神用藏於視聽一氣化矣至賾隱乎言於是河龍負圖犧皇畫卦仰觀俯察遠物近身八象窮天地之情六位備剛柔之體言大道之妙有一陰一陽論聖人之範圍顯仁藏用實三元之胎祖鼓舞財成為萬有之蓍龜知來藏往是以孔丘三絶

未臻樞奧劉安九師尚迷宗旨臣舞象之年鼓篋鑽序漁獵墳典偏習周易研窮駑玩無舍寸陰是知卦之紀綱周文王之言畧矣象之吉凶魯仲尼之論備矣至如王輔嗣略例大則總一部之指歸小則明六爻之得失承乘逆順之理應變情僞之端用有行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼神叵澤邦家推辟咎悔雖人非上聖亦近代一賢臣謹依其文輒為注解雖不足敷弘易道庶幾有裨於教義亦猶

瑩燐增輝於太陽涓流助深於巨壑臣之志也敢不上聞

周易略例總目
周易略例音義此是輔嗣所作既釋經文故相承講之今亦隨世音焉或有題為第十者後人輒加之耳
明象
明爻通變
明卦適變通爻音義本又作明卦通變適爻又一本直云適變通爻
明象
辯位
略例下音義舊本如此本或無下字
卦略音義凡十一卦

周易略例

魏王弼著　唐邢璹注　陸德明音義

明象

夫象者何也注將釋其義故假設問端而曰何統論略例之名統明文理之稱略不具也例舉竝也輔嗣以先儒注易二十餘家雖小有異同而錯綜文理略錄之也

一卦之體明其所由之主者也注統論一卦功用之體明辯也辯卦體功用所由之主立主之義義在一之也統之有宗會之有元注統領之以宗主會合之原必无二也注動所以運運不已者謂无二動故无妄虛妄也天下之衆皆无妄无妄之理必由君主統心於動而動不息也物无妄然必由其理注物衆也於一故无心於存皆得其存也動之所以得咸運者主必致一也注致猶歸也衆皆得存其存者必歸是衆由一制也制衆歸一故靜為躁君安為動主音義動不能制動一本作天地不能制動夫音扶後皆同故衆之所以得咸存以元首故繁而不亂衆而不惑注統之有宗主雖繁而不亂會之以元首雖衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也注錯雜也六爻或陰或陽錯雜交亂舉貞一之主以明其用剛柔相乘可立主以定之是故有剛有柔或乘或據有逆有順可立主以定之是故雜物撰德注撰數也雜聚也聚其物體數其德行辯是與非注辯明也得位而承之是也失位而據之非也則非其中爻莫之備矣注然則非是中之一爻莫

之能備訟象云訟有孚窒惕中吉剛来而得中也因象云貞大人吉以剛中也之例是也故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也注无為之一者道也君也統而推尋萬物雖殊一之以神道百姓雖衆御之以君主也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也注博廣也本謂君也道也義雖廣舉之在一也故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合輻湊未足多也注天地雖大觀之以璇璣六合雖廣據之以要會天地之運不足怪其大六合輻湊不足稱其多音義璇悉全反又作旋璣音機本又作機或作幾輻音福湊千豆反故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣注彖總卦義義主中爻簡易者道也君也道能化物君能御民智者觀之思過半矣音義思息吏反夫古今雖殊軍國異容中之為用故未可遠也注古今華變軍國殊別中正之用終无疎遠音義遠于萬反品制萬變宗主存焉彖之所尚斯為盛矣注品變積萬存之在一夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也注自此以下明至少者為至多之所主豈直指其中爻而已一卦五陽而一陰則一陰為之主矣注同人履小畜大有之例是也五陰而一陽則一陽為之主矣注師比謙豫復剝之例是也夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也注王弼云夫陰陽相求之物以所求者貴也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也注王氏曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖賤衆亦從之小畜彖云柔得位而上下應之是也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也注遺棄也棄此一爻而舉二體以明其義卦體之義不在一爻豐歸妹之類是也繁而不憂亂而不惑雜而不厭以存博簡以濟衆其惟彖乎注簡易者道也君也萬物是衆道能生物君能養民物雖繁不憂錯亂爻雖變不憂迷惑亂而不能惑變而不能渝非天下之至

賾其孰能與於此乎注萬物雖雜不能惑其君六爻雖變不能渝其主非天下之至賾神武之君其誰能與於此言不能也音義渝羊朱反賾仕責反與音預故觀象以斯義可見矣注觀象以斯其義可見音義觀象以斯亦作以象觀之明爻通變

夫爻者何也注將釋其義假設問辭言乎變者也注爻者效也物剛效剛物柔效柔遇物而變動有所之故云言乎變者也變者何也情僞之所為也注變之所生生於情僞情僞所適巧詐多端故云情僞之所為也夫情僞之動非數之所求也注情欲僞動數莫能求故合散屈伸與體相乘注物之為體或性同行乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引吉无咎萃之為體貴相從就六二志在靜退不欲相就人之多辟已獨處正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用初九身雖潛屈情无憂悶其志則申故曰屈伸形躁好靜質柔愛剛體與情反質與

願違注至如風虎雲龍嘯吟相感物之體性形顧相從此則情體乖違質顧相反故歸妹九四歸妹愆期遲歸有時四體是震是形躁也愆去乾反遲直追反愆期待時是好靜也屯卦六三武人為于大君志剛也兌體是陰是質柔也志懷剛武為于大君是愛剛也音義好呼報反能定其算數聖明不能為之典章注萬物之情動變多端雖復巧歷聖明不能定算其數制典法立要會也法制所不能齊度量所不能均也注雖復法制度量不能均齊詐僞長短音義量音亮為之乎豈在夫大哉注情欲僞動體質剛猛懼在微小測不知豈在乎大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛注陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓汗成霖霖此皆體質剛猛懼在微小

故大畜初九有厲利已九二輿說輹雖復剛健怯於柔弱也音義朝直遥反廷音定近不必比遠不必乘比遠不必乘注近爻不必親比遠爻不必乘離屯六二初九爻雖相近守

貞不從九五雖遠十年乃字此剛是也音義比毗志反同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也注初四二五三上同聲相應不必均高卑也同氣相求不必齊形質也召雲者龍命吕者律注雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此明有識感无識命陰吕者陽律此明无識感有識故二女相違而剛柔合體注二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明異類相應隆墀永歎遠壑必盈注隆高也墀水中墀也永長也壑高墀而長歎遠壑之中盈響而應九五尊高又作坻直其反墀重衆壑大各反投戈散地則六親不能相保注投置也散逃也置兵戈於逃散之域雖是至親不能相保守也邂卦九四好邂君子吉處身於外難在於内喻於隆墀六二卑下同於遠壑唱和相應也音義墀本

處外則超然遠邂初六至親不能相保守也同舟而濟則胡越何患乎異心注同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆同若漸卦三四異體和好物莫能間順而相保似若同在一舟上下殊體猶若胡越利用禦寇何患乎異心音義濟一本作載故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩彊武注苟識同志之情何憂胡越也苟知逃散之趣不勞用其威武也能說諸心能研諸慮注諸物之心憂其凶患又變示之則物心皆說說音悅睽而知其類異而知其通注睽象曰萬物睽而其事類也男女睽而其志同也其唯明文者乎故有善遍而察安危辯吉凶知變化其唯明文者乎注知趣舍遠至命宮而商應注善脩治也遍近也近脩治言語千里遠應若中乎九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼聲同則應有若宮商也音義善又作繕脩下而高者降與彼而取此者服矣注處下脩正高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命疇離祉也與謂上也取有六五厥孚交如威如吉之例是也是故情僞相感

遠近相追注正應相感是實情蹇之二五之例不正相感是僞情頤之三上之例有應雖遠而相追睽之三上之例无應近則相取責之二三之例是也愛惡相攻屈伸相推注同人三四有愛有惡迭相攻伐否泰二卦一屈一伸更相推謝音義惡烏路反次章同見情者獲直往則違注獲得也見彼之情往必得志屯之六四求婚媾往吉无不利之例不揆則往彼必相違六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之例是也故擬議以成其變化語成而後有格注格作括括結也動則擬議極於變化語成器而後无結閡之患也音義語成而後有格舊本如此一本格作括不知其所以為主鼓舞而天下從者見乎其情者也注鼓舞猶變化也易道變化應人如響退藏於密不知為主也其為變化萬物莫不從之而變是顯見其情繫辭曰聖人之情見乎辭又曰鼓之舞之以盡神是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺注範法也圍周圍也模範周天地變化之道而不過差委曲成就萬物而不有遺失通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮注陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之道而无體可明一者道也道者虛无也在陰之時不以生長而為功在陽之時不以生長而為力是以生長无窮若以生長為功各盡於有物之功極豈得无窮乎非天下之至變其孰能與於此哉注非六爻至極通變以應萬物則不能與於此也音義與音預是故卦以存時爻以示變注卦以存時爻以應變明卦適變通爻夫卦者時也爻者適時之變者也注卦者統一時之大義爻者適時中之通變夫時有否泰故用有行藏注泰時則行否時則藏音義否備鄙反卦有小大故辭有險易注陰長則小陽生則大否卦辭險泰卦辭易音義易以豉反章內同一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也注一時有大畜之制反有天衢之用一時有

豐亨之吉反有羈旅之凶也故卦以反對而爻亦皆變注諸卦之體兩相反正其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否之初六拔茅彙貞卦既隨時爻變亦準也是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適注卦既推移故道用无常爻逐時變故事无軌度動出靜入屈往伸來唯變所適也故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用注名其謙比則吉從其類名其蹇剥則凶從其類震時則動應其用艮時則靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜注尋謙比蹇剥則觀知吉凶也舉艮震則觀知動靜也則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也注得應則志同相和陰位小人所處陽位君子所處承乘者逆順之象也遠近者險易之象也注陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆也六二承陽順也遠難則易近難則險需卦九三近坎險也初九遠險易矣內外者出處之象也初上者始終之象也注內卦是處外卦是出初為始上為終是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也注上下雖遠而動者有其應革六二去五雖遠陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也需上六居險之上不憂入穴之凶得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也注師之六五為師之主體是陰柔禽來犯田執言往討處得尊位所以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時小人浸長君子道消逃遯於外附著尊位率正小人不敢為亂也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢為之先者應其始也注體雖柔弱不憂斷制良由柔御於陽終得剛勝則噬嗑六五噬乾肉得黃金之例初爻處下有應於四者即是體後而敢為之先則泰初九拔茅茹以其彙征吉之例是也音義斷丁亂反物競而獨安於靜者要其終也注物甚爭競已獨安靜要其終也大有上九自天祐之吉无不利餘並乘剛競

其豐富已獨安靜朱處於位由居上極要其終也音義要音邀故觀變動者存乎應察安危者存乎位注爻有變動在乎應有應而動動則不失若謙之九三勞謙君子有終吉之例爻之安危在乎位得位則安若節之六四安節亨之例失位則危若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是也辯逆順者存乎承乘注陰乘於陽逆也師之六三師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也明出處者存乎外內注遯君子處外臨君子處內遠近終始各存其會注適得其時則吉失其要會則凶辟險尚遠趣時貴近注遯之上九肥遯无不利此尚遠也觀之六四觀國之光利用賓于王此貴近也音義辟音避本亦作避下章同比復好先乾壯惡首注比初六有孚无咎上六比之无首凶復初九不遠復无祇悔元吉上六迷復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利之例是也音義比毗志反好呼報反明夷

務閒豐尚光大注明夷象云利艱貞晦其明也豐繇云勿憂宜日中是也吉凶有時不可犯也注時有吉凶不可越分輕犯動靜有適不可過也注動靜適時不可過越而動犯時之忌罪不在大失其所適過不在深注若夬之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長同決小人三獨應之犯時之忌凶其宜也大過九四棟隆吉有它吝大過之時陽處陰位為美九四陽處陰位能隆其棟良由應初則有它吝此所適違時也動天下滅君主而不可危也注事之大者震動宇宙弒滅君主違於臣道不可傾危若離之九四突如其來如焚如死如棄如之例是也侮妻子用頗色而不可易也注事之小者侮慢妻子用頗色若家人尚嚴不可慢易家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝是也音義侮亡甫反故當其列貴賤之時其位不可犯也注位有貴賤爻有尊卑職分既定不可觸犯音義當如字遇其憂悔吝之時其介不可慢也注吉凶之

始彰也存乎微兆悔吝纖介雖細不可慢易而不慎也音義介音界本又作分扶問反觀文思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也注立象所以表出其意作其言者顯明其象若乾能變化龍是變物欲明乾象假龍以明乾欲明龍者假言以象龍龍則象意者也盡意莫若象盡象莫若言注象以表意言以盡象言生於象故可尋言以觀象注若言能生龍尋言可以觀龍象生於意故可尋象以觀意注乾能明意意以象盡象以言著注意之盡也象以盡之象之著也言以著之故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象注蹄以喻兎以喻象存意在忘象得象在忘言注棄執而後得之故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也注盡意可遺象盡情可遺畫若盡和同之意忘其天火之象得同志之心拔茅之畫盡可棄也音義重直龍反畫胡麥反下同是故觸類可為其象合義可為其徵注徵驗也觸逢事類則為象魚龍牛馬鹿狐鼠之類大人君子義同為驗也義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎注大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾象亦云牝馬爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬注事見莊子然則言者象之蹄也象者意之筌也注蹄以喻言筌以比象是故存言者非得象者也存象者非得意者也注未得象者存言言則非象未得意者存象象則非意象生於意而存象焉則所存者乃非其象也注所存者在意也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也注所存者在象也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也注忘象得意忘言得象意在忘象得象在忘言注棄執而後得之故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也注盡意可遺象盡情可遺畫若盡和同之意忘其天火之象得同志之心拔茅之畫盡可棄也音義重直龍反畫胡麥反下同是故觸類可為其象合義可為其徵注徵驗也觸逢事類則為象魚龍牛馬鹿狐鼠之類大人君子義同為驗也義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎注大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾象亦云牝馬爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬注

遯无坤六二亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬音義應
應而或者定馬於乾注唯執乾為馬其象未弘也案
文責卦有馬无乾則僞說滋漫難可紀矣互體不足
遂及卦變變又不足推致五行注廣推金木水火土
存象忘意之由也注失之甚縱復或值而義无所取蓋
空說龍馬音義復扶又反忘象以求其意義斯見矣

辯位

案象无初上得位失位之文注陰陽居之不云得失
又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎
注問其意也音義繫戶計反下同唯乾上九文言云貴而无
位注陽居之也需上六云雖不當位注陰居之也若
以上為陰位邪則需上六不得云不當位也若以上
為陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之
皆云非位而初亦不說當位失位也注不論當位失

位凶吉之由然則初上者是事之終始无陰陽定位
也注初為始上為終施之於人為事之終始非祿位之地
也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云
潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无
居之爻者守位分之任應貴賤之序者也注各守其
位應之以序音義分扶問反下同位有尊卑爻有陰陽尊者
陽之所處卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰
位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得
不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰
位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无
常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主注
四爻有尊卑之序終始无陰陽之常主也音義去羌呂反
故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位
也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽

本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位
卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也音義无六
爻之无
亦作損
略例下
凡體具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也
注元為生物之始春也亨為會聚於物夏也利為和
諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用此四德以成
若于大人之法也其有先貞而後亨者亨由於貞也
注既濟六二與初三相近而不
得者志各有所存也注既濟陰陽者相求之物也近而不相
應則近而不相得注比之六三无應於上二四皆非
已親是无應則近而不相得之例音義率音類又音
律又所律反
有應則雖遠而相得注同人六二志在乎五是
比毗志反
有應則雖遠而相得之例然時有險易卦有小大注
否險泰易遯小臨大音義易以豉反
同救以相親同辟以

相疏注睽之初九九四陰陽非應俱是睽孤同處體
下交孚相救而得悔亡是同救相親困之初六有應
於四潛身幽谷九四有應於初來徐徐志意懷疑同
避金車兩相疎遠也故或有違斯例者也然存時以
考之義可得也注或有情偽生違此例者存其時考
其驗莫不得之
凡象者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義者
也注象統論卦體象各明一爻之義故履卦六三為
兌之主以應於乾成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而
雖危而亨也注象云柔履剛說而應乎乾是以履虎
尾不咥人亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行
去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而
見咥也注六三履虎尾咥人凶象言不咥象言見咥
明爻象其義各異也音義行下孟反去羌
呂反咥直結反訟之九二
亦同斯義注訟象云有孚窒惕中吉剛來而得中注
云其在二孚以剛而來正夫羣小懲斷不失中應斯任

矣九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

凡象者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻為主則指明一爻之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也

注乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有過咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也注師貞丈人吉无咎注云興役動衆无功罪也故吉乃免咎无咎吉者先免於咎而後吉從之也注比初六有孚比之无咎終來有它吉之例也或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也注需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼難遠不後時優健居中以待其會雖小有言以吉終也或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂矣音義怨紆萬反又紆元反

卦略

䷂屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也

注江海處下百川歸之君能下物萬民歸之音義難乃旦反遯明夷卦同馮皮冰反本亦作憑

䷃蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也

故六三先唱則犯於為女四遠於陽則困蒙各初比於陽則發蒙也音義昧音妹諮本亦作資遠袁萬反觀明夷卦同比毗志反

䷍履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰為美也注九五夬履貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見咥也音義履不處謂陽爻不處其位為美履者禮也今雜卦無此句韓注有者或傳寫者誤

䷒臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也音義長之丈反遯卦同

䷓觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠之為吝注遠為童觀近為闚國音義觀古亂反見一本作知近附近之近明夷卦同

䷢大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶必凶之道也以陽居陰拯弱之義也

故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危唯在同好則所贍褊矣故九四有應則有它吝九二无應則无不利也注大過之時陽處陰位心无係應為吉陽得位有應則凶也音義橈乃孝反拯拯救之拯好呼報反贍常豔反褊必淺反

䷧遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也注遯以遠時為吉不係為美上則肥遯初則有厲音義浸子鴆反長張丈反難乃旦反亨許庚反

䷡大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位為美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣音義觸昌録反藩扶袁反

䷣明夷為闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也注遠難蔵明明夷之義音義遠于萬反近附近之近難乃旦反

䷺睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而合極異而通故先見怪焉洽乃疑亡也注火動而上澤動而下睽義見矣音義見賢遍反豐卦同洽咸夾反本又作合

䷶豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣揚發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰為美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔀闇甚則明盡未盡則明昧明盡則丰星見明微故見昧无明則无與乎世見昧則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見昧而已豈足任乎注豐之為義責

在光大惡於闇昧也音義惡烏路反沛步貝反又普貝反鄚步口反昧音妹本亦作妹又作沫皆末貝反下同與如字又音預折之舌反

周易略例

周易略例考證

臣良裘按略例一册乃王氏易註之綱領隋書經籍志所謂周易十卷蓋併此數之故釋文云或有題為第十者孔氏作疏主申王學而不疏略例殊失體要至坊刻注疏本乃削去之謬妄甚矣監本雖附見卷末而序目不全字句多譌今據相臺岳氏所梓荆谿家塾本及漢魏叢書津逮秘書所録稍為參訂有同異者著之

明永

明其所由之主也注明辯也辯卦體功用所由之主○監本脫明辯也三字依漢魏叢書本添

貞夫一者也注制其動者貞正之一者也○荆谿家塾本無正字

主必致一也注故无心于存皆得其存也○監本脫此二句依津逮秘書本添

則知可以執一御也注无為之一者道也君也○監本

脫此九字依荆谿本添

或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也注棄此一爻而舉二體以明其義○棄此一爻秘書本作棄此中之一爻

其孰能與於此乎○監本脫乎字依叢書本添

故合散屈伸與體相乖注人之多辟已獨處正○處荆谿本作取

明爻通變

故卦以反對而爻亦有變注爻變亦準也○準監本作應依荆谿本改

唯變所適注卦既推移故道用无常○既監本作雖道字上脫故字依秘書本改

險易之象也注需卦九三近坎險也○坎監本作難依荆谿本改

召雲者龍命吕者律注召水氣者水畜此明有識感无識命陰吕者陽律此明无識感有識○无識感有識句諸本皆同監本作无識感无識

異而知其通注男女睽而其志同也○同秘書本作通睽象傳本作通

語成而後有格○叢書本作語成器而後有格

鼓舞而天下從者見乎其情者也○監本從字下脫者字依叢書本添

一陰一陽而无窮注道者虛无也○監本脫无字依荆谿本添

明卦適變通爻

故卦以反對而爻亦有變注爻變亦準也○準監本作應依荆谿本改

唯變所適注卦既推移故道用无常○既監本作雖道字上脫故字依秘書本改

險易之象也注需卦九三近坎險也○坎監本作難依荆谿本改

物競而獨安於靜者要其終也○監本脫於字依秘書本添

辯逆順者存乎承乘注陰乘乎陽逆也○諸本多作陽乘乎陰誤也今依荆谿本改

言生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀意○兩生字監本並作主字依秘書本改

得意而忘象注既得乾意其龍可捨○注意字監本譌作象依秘書本改存言者非得象者也注未得象者存言言則非象○則辯位監本譌作有下象則非意句同俱依荆谿本改乾上九貴而無位注陽居之也需上六雖不當位注陰居之也○監本陽譌作陰陰譌作陽俱依荆谿本改應貴賤之序者也注各守其位應之以序○序監本作事依叢書本改畧例下其有先貞後亨者亨由于貞也○監本脱下亨字依秘書本添卦畧洽乃疑亡也○洽監本譌作始依叢書本改

周易略例考證

少詹事臣朱良裘謹言按孔穎達易疏序云為之正義十有四卷經籍考館閣書目云今本止十三卷監本分為九卷蓋據王弼注六十四卦六卷韓伯注繫辭以下三卷之文而又不依其篇第也諸經題曰注疏而易獨名為兼義諸經分録音義而易獨附之卷末直是合刻注疏之始體例未定故歟校刊經史廣羅舊本以備參稽得文淵閣所藏不全易疏四册則上經三十卦釐為五卷始知孔疏王注三卷而十三卷自爾乖違後人遂沿而不改耳乾隆四年奉

凡監本舛錯謬訛之處證以舊本如獲得發如垢得栝惜自晉卦以下舊本殘缺然監本之不可復讀者已十去其六七矣是年冬校訖進呈奉

制報可爰付剞劂逾年竣工茲臣良裘復與同事臣陳浩臣李清植覆加檢覈詳審再三録為周易注疏

考證若干條遵

旨列於各卷之末竊惟王弼易注孤行江左二百餘年

孔氏正義專申其學幾於盡掃群言自程朱傳義

出學者乃束而不觀今其說之合者已備錄於周

易折中無容更為論別漢世傳易諸家異同不可

復考間有見於李鼎祚集解者採輯一二以補陸

德明釋文所未備王注流傳差謬郭京所舉正者

總一百三節世罕其書今分別著之其疏釋中字

有訛別各加指證以資考索他如五經文字六經

正誤音辨韻補諸書所訂正足為字學韻學之助

者亦采其說以附於識小之義深知測海之難實

切負山之懼臣良裘謹識

謹按凡例第一頁前三行魏王弼著刊本魏訛晉

今改

覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣陳夢元
謄録監生臣李　溥

缺　页

御纂周易述義

〔清〕乾隆二十年御纂

缺　页

欽定四庫全書卷首要

經部

御纂周易述義卷一

詳校官祭酒臣韋謙恒

御纂周易述義序

詩義既竣爰從事於周易舉向所闡繹者命詞臣條次其說曰一二卦一如詩義之例仍從朱子本義用晁氏本次應十翼之舊編成復為之序夫詩書春秋皆孔子所刪定而於易獨為之十翼以發明蘊奧蓋卦爻象彖交易變易之道非聖人莫能明故繫之辭以詒萬世而上承伏羲文周三聖之緒則猶夫述而不作之意耳學易者不深味乎聖人之辭則無以探夫分爻立卦之本然而體觀變玩占之實用後儒之偏主一說以為言者非知易者也我

皇祖御纂周易折中廣大精微義無不備綜括漢唐以來諸說之全而取其粹言易者無能出其範圍今是編也異其體而宗其義庶無忝乎

祖述之旨云

乾隆二十年夏四月御製

正總裁官

經筵講官太保保和殿大學士議政大臣領侍衛內大臣兼管吏部鄂事務總管內務府大臣管理三庫事務御前大臣兼管理藩院事務一等忠勇公加二級軍功加一級臣傅　恒

經筵講官太子太傅議政大臣兼管內務府總管兼管兵部事務紀錄一次臣來　保

原任吏部尚書臣孫嘉淦

副總裁官

經筵講官太子太傅工部尚書暫行兼管刑部事務臣汪由敦

太子少保議政大臣兼管理藩院尚書銜鑲藍旗蒙古都統兼管理藩院事務加一級紀錄一次臣納延泰

經筵講官戶部左侍郎兼管順天府府尹事務加二級臣劉　綸

提調官

戶部銀庫員外郎加二級紀錄一次軍功紀錄二次臣覺羅巴延三

內　閣　侍　讀臣馬　煜

篆修官

翰　林　院　侍　讀　學　士臣吳　鼎

日講起居注官翰林院侍讀學士臣梁錫璵

刑部湖廣司員外郎紀錄四次軍功紀錄二次臣眭朝棟

兵部主事紀錄三次軍功紀錄三次臣薩　壁

內閣中書兼戶部緞疋庫加二級臣明　德

謄錄官

舉人揀選知縣臣馬　重

舉人揀選知縣臣吳嘉善

捐職州同臣王世忠

考職主簿臣杜　霖

考職監生臣戴有容

監生臣張蓋臣

監生臣王翼燕

御纂周易述義目錄
第一卷
卦爻
乾　坤　屯　蒙　需　訟
師　比　小畜　履　泰　否
第二卷
同人　大有　謙　豫　隨　蠱　臨　觀　噬嗑
无妄　大畜　頤　賁　剝　復
大過　坎　離　咸　恒　遯　大壯　晉　明夷
第三卷
家人　睽　蹇　解　損　益
夬　姤　萃　升　困
井　革　鼎　震　艮　漸
歸妹　豐　旅　巽　兌　渙
節　中孚　小過　既濟　未濟
第四卷
第五卷
第六卷
象傳上
第七卷
象傳下
第八卷
繫辭上傳
第九卷
繫辭下傳
第十卷
文言傳　說卦傳　序卦傳　雜卦傳

臣等謹案周易述義十卷乾隆二十年

御定自来講易之書不啻充棟而闡求奥義莫精於

聖祖仁皇帝周易折中一書我

皇上志篤紹聞體會微言復成是編雖體例不同而參合程邵酌中理數蓋如符契之合矣乾隆四十年二月

恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

御纂周易述義卷一

乾下
乾上

乾元亨利貞

乾健也純陽之性生生不已故曰乾所謂至誠無息也誠通誠復故有元亨利貞之四德焉生意初萌渾然太和乾之元也氣動理呈元必亨也氣成形而理成性亨之利也太和保合利乃貞也貞則元復而又亨利矣循環無端乾之所以為乾也在天為命春夏秋冬其著也在人為性仁義禮智其施也率性為道而天下之理得矣其體之立無物不有其用之行無時不然故善體乾者必以元仁為本而禮以亨之義以利之智以貞之則與天合德而自天佑之矣此學易之通例也

初九潛龍勿用

純陽善變故象龍位在下故潛陽性動急於有為故

戒勿用安於潛也靜以養德密以洗心斯見飛之本立焉其勿用也乃所以善其用也

九二見龍在田利見大人

出潛故見地上為田二為人位九陽大也龍之既見必行雨以生五穀故貴在田也九二剛中變離文明又為同人是行乎中庸闡明斯道以教人者也聖人在世道著於人倫如神龍在田功及於稼穡天下之人見之而聞大道之要其利普於一時而傳於萬世此作師之大人也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

諸爻皆龍而三稱君子明易之立象皆人事也龍者物之君子君子者人之龍也下體之終為終日變兌當晝為夕變履知懼故惕也三以重剛之姿當重乾之交故終日乾乾法其健也夕惕若終夜乾乾也日夜乾乾者自強不息純其天德之剛而不以人欲間之也夫三居上而遠五位有危焉重剛而不中德有

危焉以其乾乾惕能素位以求中故履危而寡過懼以終始其要无咎此之謂也

九四或躍在淵无咎

將飛故躍變巽不果應初偕潛故在淵也方躍而忽止人之進而又退者似之養晦俟時如神龍之在淵其宅也至深其出也至便則退可安身而進不後時矣繫以无咎難之也

九五飛龍在天利見大人

六畫之卦五上為天龍飛乘雲變化乃神故貴在天也五剛居尊建中表正變離向明是聖人而為天子也以其天德居天位以敷化有如神龍行天衢以施膏天下之人見之而得蒙至治之澤其利始於一方而及於萬國乃不愧為作君之大人也

上九亢龍有悔

九在卦上龍飛過高故亢也以其龍剝體窮上返下悔也繫以有悔欲其知有悔也亢

有復道焉如因悔而思改復初而再潛則不惟救目前之亢併可基異日之飛此時乘六龍所以為御天也

用九見羣龍无首吉

用九用六先儒以陽變陰陰變陽為說固屬觀象玩辭然乾陽以元為用上亢幾無元矣用九所以復之於元故曰乾元用九坤陰以貞為體上戰幾非貞矣用六所以永之於貞故曰利永貞蓋無極而太極太極無形陰陽有氣相資迭運循環始終乾元無所不統坤貞無所不利爻止上九上六而復繫以用九用六者正以明貞下起元之義如子為十二辰之首而子初則仍屬之前夜是无首也辰終於亥而夜分直至子半是大終也春始寅初歲終丑末无首大終之義推之萬事萬物莫不皆然此用九用六所以為乾坤之妙蘊非於六爻之外更有所加也

坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤順也純陰至柔順以承乾故曰坤乾為馬故坤為牝馬後天卦位三女從母於西南故坤得朋三男從父於東北故坤喪朋也凡陰無元以陽為元坤元即乾元也坤含乾元順而亨之其利普焉是以順乾為貞故曰牝馬言順健也人有形質坤之屬也故君子所行皆法乎坤乾者坤之主也坤順天者人之主也坤順乾人順天逆天而動如坤先乎乾必迷於所往矣順天而行如坤從乾後則得所主也得主則無往不利矣西南得朋以佐乾固利也東北喪朋以從乾亦利也得朋喪朋皆以順乾此所謂牝馬之貞也能安於此則與坤同功即與乾合德其為吉孰大焉故君子初六履霜堅氷至

六在坤初陰始生也變震為足有履象焉五陰成而霜降六陰亥而氷堅初陰生午未有霜也然陰氣既萌君子履之而知地之下有霜兆焉此即堅氷所由至也未至而先憂之見幾早而防患預也蟲風十月隕蘀而叙所由來以為始於五月之鳴蜩即此意也

六二直方大不習无不利

二柔中正全有坤德者也乾動也直坤順其直直達必方方積則大矣人身坤也其性乾也性動必直心順其直達於萬事咸宜各正所謂方也內直德崇外方業廣則大矣此率性之道也性本無為因形有習耳聲目色物交而引則性蔽而道不行故曰性相近也習相遠也克其人心去其物累順性之動而不染於習則无往而不利矣此復性之學也

六三含章可貞或從王事无成有終

坤文為章變艮止故含也乾為王坤從之順極故无成變謙故有終也君子之學患其務外而近名歛心

晦迹闇然為已惟此道為可久終身守之可也然君子固無干進之心而亦有見用之日如或出而從王之事則仍含其章不可自有成見從君之令以終君之事而已此則所謂北馬之貞順而能健者也

六四括囊无咎无譽

坤中虛故為囊四入上坤重陰凝閉有括象焉君子見幾故取其所有而盡藏之如括囊之口也默足以容故无咎然君子之處世也避害易逃名難如或自智其計而以囊括得譽則譽即咎也四以多懼善於自藏不惟无咎併其譽而无之是必有忘其囊之富并不露其括之迹者矣慎之至也

六五黃裳元吉

坤為文五居尊是以文為治者也致飾慮其過侈故欲得中也增華或至踰分故欲善下也坤土色黃能得中矣坤體為裳能下人矣然又慮其文勝也五在坤中守虛涵乾故亦有元德焉黃裳而本之於元則

三千三百無一事而非仁矣履中蹈和而體信達順則文質彬彬而天下化成矣故吉也

上六龍戰于野其血玄黃

初六履霜至上而堅氷矣陰極而不容陽陽忿而與之爭故戰也陰內而陽外其力屈陽君而陰臣其理絀故血元黃兩傷也馴致其道而至於窮不復於內而戰於外宜其傷也戰於外陰皆敵也復於內陰皆民也是故善為學者克己善為治者修身救亢以潛息戰以復天人之道盡於此矣

用六利永貞

說見用九節貞即牝馬之貞要終於貞所謂永貞也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震下坎上

內震外坎動而遇險故為屯中互艮坤震陽始坤順之故元亨坎潤下艮止之故貞也坤為衆震帥之故有攸往遇艮而止故勿用初得民故為侯五與同德故建之也多難之世安民為先必以仁心達為仁政因民所宜而靜養之慎勿急功好大興役行師用民以有所往又陷之於險也區畫山川建邦設都簡親賢以為侯使各子其民則兵革不動而王道四達矣此治屯之利也詩曰載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之此之謂也

初九磐桓利居貞利建侯

震木為桓剛下為磐磐桓柱石也大材在下而不動元貞也初本能貞猶戒以居者震性好動故欲其靜申勿往之義也得斯人而建之為侯則息亂以靜暴以謙而其屯亨矣故利也象建侯其事也又建侯其人也初居貞五建之士不求君而君求士各盡其道也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

六二中正比初應五欲去初而為所制故屯如邅如欲就

五而有所阻故邅如乘馬者九五也震為馬坎乘之故上三爻皆乘馬也班如退也左傳曰有班馬之聲是也變兌為女柔正故貞十年坤數也多難之世羣雄並起不獨君擇臣也臣亦擇君初近而強五遠而弱二之從違難決矣聖人從義不從勢故謂乘馬班如者非寇乃媾明五之為正應也二以重柔過於謹守初既匪媾五亦屯膏均有疑焉故寧不字居貞也期以十年久居之也事久則定心久則明深信五之匪寇而後字焉難之也此出處之正也

六三即鹿無虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

三躁動坎象鹿故即也初五兩陽三不比應故無虞震坎皆木聚於艮山故為林坎陷故入也三非君子言君子者尚變也變九則與乾三同德矣變離明故幾互艮止故舍也三不中正當屯之時不思濟民而因以求利又無正人以導之如即鹿而無虞徒陷於險而已不得鹿也如是則小人之技窮矣易窮則變

故望其變君子也夫林中之險非必入而後知也當

無虞即鹿之初其幾已兆利令智昏故不覺也君子喻義故能見幾以為不如舍焉與入林均不得鹿然舍者自為君子入者枉為小人以此較之洵不如也若不舍而往舉足即為羞吝豈待入林而後可恥哉故君子小人之分義與利之間也舍利則為君子舍義則為小人知幾無他義利明取舍決而已

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四居上位重柔才弱幸與初應乃婚媾也自知不足而望助於人故乘馬班如退求初也大臣不患無才患不能用人之才四屈己求初與之偕往則得人共濟而屯可亨矣故吉无不利者言不止濟屯而已凡天下之事但得人而任之則無往不利焉勸求賢也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五坎體能潤萬物是其膏也陷陰互艮止而不動

六二不字佐理無人故屯其膏而不施是二居貞而
五亦不求之也夫六二陰也九五陽也陽大陰小易
之例也小者受人之膏守其貞靜不往求人則身屯
而道亨故可以得吉大者施膏於人亦守貞靜不求
而往則屯其道因以屯其民而險無由濟矣故繫以
屯深惜五之不能元亨幷貞而亦失之也
上六乘馬班如泣血漣如
上入於險才柔不濟乘馬班如退求三也四應初建
侯者也故勸之以往五應二不字者也故戒之以貞
上應三即鹿者也則不可共事矣坎為血卦又為加
憂故泣血也泣血漣如非策也然猶幸其能泣也境
有窮而道無窮如因憂而思奮或旁求而得人尚可
轉禍為福焉故不言占望之也憂勞可以興國在人
自勉而已六爻之辭上下互異下遇險故貴居上入
險故貴往隨其時位以拯民也震動故貴靜艮止故
貴動坎陷故貴奮變其氣質以從道也

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
利貞
坎智艮止情識未開故曰蒙艮少男故為童九二蒙
師故稱我初筮貞再筮悔貞剛中故告悔剛止故不
告也蒙性本善真明內含因其所明而導之則良知
良能如泉之達矣故貴亨也亨有其機不可強求誘
掖勸化使發其心而自求師則其機動矣迎其機而
發之其求我也發於初心一而不雜是性之動也則
使之見正人聞正言行正事所謂以正學復其正性
也天下皆復其性而教之能事畢矣
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
刑型也坎為桎梏變兌毀折故說也蒙有天性而氣
拘物蔽錮而不出故貴發發其心所以亨其性也發

之道利用刑人刑人者可為儀型之人也不怒而嚴憚不言而觀摩嚴憚則邪念息觀摩則善心生於是拘者開敞者撤桎梏用說而固有之天良油然而不能已矣此發蒙之利也然必當其初而用之及其時而發之過初以往習染既深則於桎梏有吝而不說者矣故教貴豫也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二剛中發蒙者也蒙有易發亦有難發故貴包包者圓之使不軼其範寬之使不苦其難則悅而入之矣書曰敬敷五教在寬是也又有率教有不率教必如納婦婦雖異姓可以同室禮以接之誠以感之則異同漸化矣子曰有教無類是也所以如是者何也二之於五以道則二師也以位則五君也臣之事君各恥之也冀其知恥而自奮則猶可以不困也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三變互兌故為女坎中男故為夫二之有隱憑也三本夫九二納婦而不取三者以六三之有隱憑也而固有之天良油然而不能已矣此發蒙之利也然必當其初而用之及其時而發之過初以往習染既深則於桎梏有吝而不說之門牆彼將以其所學為悅人求富之資教之適以長偽終無利焉故勿取不屑教也孟子曰不屑之教誨也者是亦教誨之也

六四困蒙吝

六四重柔又與二陽不比不應故困也有困於天有困於人質之不敏天困之也困而學之則不困矣四與陽遠不能親師取友以成其德是自困也故繫以各恥之也冀其知恥而自奮則猶可以不困也

六五童蒙吉

六五柔中質之美也下應九二能求師也變巽互坤順而善入是有初筮之誠而無再三之瀆也爻之童

蒙五當之矣夫天下之蒙未有善於童者也純一無僞充其愛敬而達於倫常則道由性生矣柔順無忤因其中和而導以禮樂則德若性成矣蒙當其童而求師師用其蒙以養正達之可以成材熟之可以作聖其為吉孰大焉後之為人師者不知童蒙之吉舍其良知良能而益以外至之照於是乎強求瀆告亨貞之道昏失幷蒙之元而亦鑿之矣聖教不明而人才皆壞可勝歎哉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

三不順教上剛不中故擊也夫三之不順非三之性也物交而引有寇之者也擊之不中其節則苦而不入或激而甚焉是又以擊為寇也以寇易寇何利之有審其致寇之由明徵其過而重懲之以遏嗜欲而保其天良斯不為寇而禦寇蒙與師俱利焉故擊不可不慎也貴已納而慎擊猶是尚德禮而緩刑屯作之君蒙作之師其道一也

需有孚光亨貞吉利涉大川

乾遇坎險待而不進故曰需坎實故孚離明故光兌說故亨陽正故貞坎為大川乾健不陷故利涉也然需非徒需而已故貴有孚有孚者真知時命之當安實有道義之可守也需而有孚則躁消妄息靜以生明而其性光矣神寧體泰安以能慮而其心亨矣然遇險之道光亨不足盡必貴貞者持守堅固不息有孚之功幷不露光亨之迹也以其孚貞者相時以其光亨者度義時義不失事無不濟而吉雖涉大川可也聖學之深造以俟其自得王政之久道以俟其化成亦若是矣

初九需于郊利用恒无咎

坎險在上初剛在下守正遠險故需于郊隱居者也躬耕田野無求於世可以保身然所守不固恐其久而改節故利用恒恒者有孚而能貞也守其初心一

而不變則不易乎世而幷無悶於心身不進而其德
進矣許以无咎貴潛確也
九二需于沙小有言終吉
二五同德有志濟險剛而得中不肯輕進其於險也
在不遠不近之間故需于沙涉世者也互兌口故有
言退而隱者言其不能高蹈進而仕者言其不能匡
時然其言皆局於一偏所見者小也九二守中不激
不隨相時而動故不失其身而亦未嘗無濟於世久
而論定向之有言者亦服矣繫以無咎貴中行也
九三需于泥致寇至
三不中而近險互兌而有所悅焉故需于泥干祿者
也爭名者毀爭利者奪故寇至然此非寇之過也需
于泥者有以自致之耳勸知止也
六四需于血出自穴
坎為血卦其窗為穴六四才弱入險受傷下應初九
求與共濟故需于血拯災者也求人於憂傷之地則

心誠而禮卑其所需者必至矣賢才彙進大難自平
故血可去而穴可出教求賢也
九五需于酒食貞吉
坎水兌口故曰酒食五在險中需人共濟六四出穴
三乾同進是所需者皆來矣未得人所需者人也既
得人所需者治也治不可欲速需不可多事五為需
主當速客之位故需于酒食養賢者也箕箑酒醴娛
我嘉賓以侯治化之成也然而安樂者怠荒之漸也
怠荒者小人之階也故戒以貞欲其常守正道而不
至於驕泰也欲其常親正人而不間以僉壬也如是
則王心正而天下咸蒙休養之福故吉也四需于血
勞於求賢也先天下之憂而憂也五需酒食逸於得
人也後天下之樂而樂也
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
位高險深不需而進故入于穴犯難者也幸與三為
正應三與初二同德故三人偕來焉容為五來非由

上速故為不速之客變異能恭故敬之也凡人之不期而遇者皆當敬之理所當然非求福也然不敢失人之心終必得人之力雖入于穴而所敬之客能拯之使出焉故終吉也三需泥以敬慎而不敗上入穴以敬客而終吉不敬則成險阻能敬則為坦途修身涉世者當知所從矣凡臨險者貴其不陷故乾之三爻皆需而不進教守身也入險者貴其能出故坎之三爻皆需乾而進教用人也

坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

險健善爭故曰訟坎孚巽窒乾惕二中上終五為大人坎大川也生民之患多起於訟亦不能無訟故貴有孚不可為無情之詞也有孚矣猶窒而忍之欲其不訟也將訟矣猶惕而戒之不可遽訟也不得已而訟矣必半訟而中止庶足釋怨而得吉若終訟以求勝是結怨以階禍也其凶必矣利見大人者仰其中正可以化其爭心不利涉大川者爭而不和不可以造大事也蓋聖人之意始終勸人無訟而已

初六不永所事小有言終吉

陰柔無才居下無勢不能終訟故事不永或見以為懦然與人釋怨保身其吉在終也事不永而其福永矣

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

二自遯來不訟復遯是歸逋也坎坤體故為邑又互離戶象也三百離數也剛為險主二陰附之恃其邑人而上訟五五剛居尊二不能敵幸其得中不敢怙終故歸而逋不有其邑也不有其邑則二之累去五之怒解並邑人且因之以免禍矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

坤之中爻變坎為險初三未變猶然坤順是舊德也坤為邑二訟而逋故喪之三順不訟保其邑而食焉以舊德而得食故曰食舊德也固守其順或受人侮

故雖貞而有厲要其終而計之二逋四渝上褫而已
食德其吉可知也當是時飲食之後下有訟起建侯
之後上有訟興三有祿位從王者也如或從王以理
天下之訟事則欲其无成无成者屏去偏私不立意
見惟順理以斷之而無成心也從王元成皆坤三之
舊詞不言有終者訟不可終也

九四不克訟復即命渝安貞吉
乾初復體互巽為命變艮為渝艮止貞也四與初訟
初不永四亦自反焉故不克非力不敵理不足也既
能以理自反必將斂其好勝之氣而即於命亦且變
其好爭之心而安於貞至於安貞則理得而命又不
足言矣改過遷善故吉也二不克不伺上以險也四
不克不制下以健也即命則知分之有定永無訟事
矣安貞則知善之可樂併無訟心矣

九五訟元吉
九五聽訟者所謂大人也以剛居尊恐其治獄過嚴
而鮮欽恤之心故繫以元用其長人之仁也慈祥愷
悌得其情而哀矜好生之德洽於民心則不犯於有
司矣天下之無訟人君之吉也初不永三不訟二四
不克訟五以元化訟卦以訟名非教訟也教無訟也
上九或錫之鞶帶終朝三褫之
乾圜為帶巽命或錫離為朝又為三坎為曳故褫也
上與三訟三守其順上健而終勢能勝之故或錫之
命服是以告訐得祿也天道好還衆怒難犯不崇朝

而三褫所謂終凶也夫訟以求勝也不永不克者皆
吉而勝者凶則不如不訟之為愈也聖人喜需而惡
訟樂比而憂師必也使無訟乎情見乎詞矣

坎下 ☵
坤上 ☷

師貞丈人吉无咎
震帥坤衆以行坎險故曰師貞坤德也坤以順為貞
也兵凶戰危非民所願以義而動衆心乃順衆之順
師之貞也丈人九二也震為長子二剛得中坎水內

明震雷外威是齒德俱尊智勇無至者也國之元老
故曰丈人師貞矣又以丈人將之則有勝殘止殺之
吉而無勞民傷財之咎矣吉而後元咎難之也

初六師出以律否臧凶

坎為法律出師之初申嚴法令所為紀律也師貴律
律貴臧令順人心簡而易行斯善矣若立法不善而
以法滋擾則律亦足以致凶故法不可不慎也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二剛中所謂丈人也師錯同人乾王巽命離三也
軍行之法大將居中故曰中軍以九二之丈人而使
在師中則命將得人吉而无咎可預卜矣然將兵者
將也將將者君也老成持重讒謗易生必為君者三
錫寵命使其威望足以鎮服三軍且自信不疑乃能
益壯其猷也戰勝於廟堂此之謂也

六三師或輿尸凶

三居剛而外比坤衆敢於自主軍事者也程子曰輿
尸衆主也軍旅之事令不專一則必覆敗是也抑三
之輿尸二亦與有責焉春秋傳曰子為元帥師不用
命誰之咎也故為大將者不可不盡人之議而究不
可假人以權

六四師左次无咎

軍行之法右前左後四應初故左次次而觀變可進
則進否則完師以退耳師固貴進然輕進以致敗又
不如退之為愈矣許以无咎嘉其不殺人以邀功也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤田坎禽變艮為執震為長子坎其弟也五大君命
將者也蠻夷猾夏寇賊姦宄則宜興師為民除害如
禽入田而執之民之利也利執而又利言者明出師
之義修威讓之辭申儆戒之令也如是則雖興師而
无咎所謂貞也然師貞矣必用丈人而乃吉若使長
子帥師而又使弟子輿尸以撓之則雖貞而亦凶故
尸衆主也軍旅之事令不專一則必覆敗是也抑三
之輿尸二亦與有責焉春秋傳曰子為元帥師不用
命誰之咎也故為大將者不可不盡人之議而究不
可假人以權

六四師左次无咎

軍行之法右前左後四應初故左次次而觀變可進
則進否則完師以退耳師固貴進然輕進以致敗又
不如退之為愈矣許以无咎嘉其不殺人以邀功也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤田坎禽變艮為執震為長子坎其弟也五大君命
將者也蠻夷猾夏寇賊姦宄則宜興師為民除害如
禽入田而執之民之利也利執而又利言者明出師
之義修威讓之辭申儆戒之令也如是則雖興師而
无咎所謂貞也然師貞矣必用丈人而乃吉若使長
子帥師而又使弟子輿尸以撓之則雖貞而亦凶故
為人君者擇將不可不審而任之不可不專

上六大君有命開國承家小人勿用
師復同人乾申巽命故大君有命也坤為國邑爻多陰小人之象也師終凱旋頒爵定封或開國而為諸侯或承家而為大夫所以賞功也小人勿用大君之命詞也凡師之興皆由於小人內憂由小人之嗜利外患由小人之邀功幸用丈人師克終矣若又用小人則前師終而後師復起故君臣相戒所以杜師之原也不永所事息訟之端於初小人勿用杜師之原於終聖人之憂天下來世其至矣

坤下坎上

比吉原筮元永貞元咎不寧方來後夫凶
水附地陰從陽故曰比原再筮問也剛在外卦故曰原筮五乾中故為元坤永貞也初遠而三應上故不寧成卦之次上在五後是後夫也九五一陽居尊衆陰從之是一人首出而天下歸心吉可知也欲保人比之吉宜有比人之道民罔常懷懷於有仁必再三自問吾之元仁存於中者能不息而永貞發於外者能執中而元咎則天德純而王道備疑貳之方自革心而向化頑梗之夫亦勢孤而自窮矣來者自寧後者自凶吾惟筮吾之元期於永貞元咎而已此王者比人之道也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉
變震剛來故有孚震缶象坎水注之故盈也卦之諸陰皆上比五初最先比而發於誠心是有孚也比人之道誠信為先能有孚則無咎矣若能積其忠信至於克盈則至誠感通不惟无咎終有他吉焉他吉言他者初與二隣二與五應名位之來皆由二致初之意中實不計及此也

六二比之自內貞吉
內者內卦也二本應五不外從五而比之自內者以道致君也積德於身敦行於家由是以信友而獲上得出處之正故吉

六三比之匪人

三不中正而應上六之後夫雖亦比五而有二心焉不孚不貞故曰匪人否之匪人黨小人者也不言占者不為匪人謀也

六四外比之貞吉

外者外卦也四本應初不內顧初而外比五者絕係累之私也忘其身家離其黨類以致身而敬事得臣道之正故吉也二偕初以內比坤之得朋也四舍初而外比坤之喪朋也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

艮輝光故為顯五君位故為王坎車坤馬驅象也坎為禽坤為邑互艮止故不誡也陽剛居尊建中表正以為民極而無邀結之私其道光明故曰顯比大公之心廓然無外比者親之不比者任之如合三驅之圍而縱失前禽邑人亦不警戒以求必得也上下相忘於順逆大同之世也故吉師比皆有禽師禽在內境內之寇也故執之比禽在外化外之民也故失之師執言猶誡也比不誡并其言而無之矣

上六比之无首凶

陽者陰之首也卦之四陰皆上比五是為有首上在五上不下從五而其上無陽是无首也當比之時人皆得主已獨無君凶可知矣乾无首而吉者陽不自以為首得君道也比无首而凶者陰不以陽為首失臣道也

䷈ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

以陰止陽曰小畜乾氣升故為雲巽風離日故不雨兌在西乾為郊凡雲自東而西者多雨自西而東者多不雨我文王自謂也巽陰得位止乾之進小人當路以阻君子似不亨矣然陽眾而得中君子道勝若能孚小人而用之猶可以志行譬之陰陽和則能成雨也今三乾氣盛足為密雲以不受陰蓄不能成雨

文王推原不雨之故不責陰而責陽故曰自我西郊其心以為民不被澤皆由已之德薄不能孚化小人蓋引咎責躬終欲積誠以動之也

初九復自道何其咎吉

乾初復體剛而得正雖與四應而不進求榮退而自守是忘人之勢而復己之道也何荷通受也應而不相得四將咎之矣初寧受其咎而不肯貶其道身名俱全故吉也

九二牽復吉

二五同德宜上進也以四當路故惕而不出為初所牽而復焉與初同道故吉也象欲其受畜又欲其不受必有所不受然後足以有受受之所以濟世不受所以守身義固各有當也

九三輿說輻夫妻反目

乾圜輿輪互兌毀折故說輻陰陽相比有夫妻之象焉互離為目三視下四視上故反也九三究屬乾體

亦欲牽復比四陰而受其畜遂為所制有說其輻而不能率復之象焉三雖受四畜而性情不合故夫妻反目不安處也始而與之比既而與之爭進退俱失之矣故君子不可以失身也

六四有孚血去惕出元咎

四柔得位畜乾者也三反目四不寧故有血焉初二牽復惕而不出四亦無如何矣夫四之畜乾非欲害之亦欲用之也故聖人教之以有孚有孚者實不害君子則君子亦不害之而其血去矣實為其君用君子君子不為小人用而未嘗不為其君用則惕者出矣此聖人扶陽抑陰之義教小人使用君子正欲使小人為君子用也

九五有孚攣如富以其鄰

四有孚陰虛也五有孚陽實也程子曰中虛信之本中實信之質是也變艮手故攣拘以用也小人難化惟有積誠以孚之使其疑懼皆忘則漸為我用如富

者之能以其鄰也君子孚小人而用之小畜之所以亨也初二復道不過潔身九三反目或致激變必如五之以鄰乃可轉亂為治焉此聖人之所以易天下也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

德孚也載滿也月望於乾卦互兌上弦也故幾望此承上二爻而言陰陽相孚則畜成矣不雨者既雨矣尚往者既處矣由彼此皆尚孚德積久而滿故至於此然四陰也婦也五陽也君子也以陰畜陽一時之權宜若婦以此為常則厲矣征往也孚小人而用之可也忘君子而往從則必凶矣

履虎尾不咥人亨

人行地上曰履初二為地三四人位互巽為股故履也互離為虎上為首初為尾上口不開故不咥也人行於世動多險阻書曰心之憂危若蹈虎尾是也履而行於幽人不願乎外也其吉則無入而不自得也六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

互離為目互巽為股遇兌毀折故跛眇也三本柔悅以居陽而志剛故眇而自謂能視跛而自謂能履又與上應履虎尾而首迴故被咥也然剛柔無常惟人所用離為甲胄乾為大君設武人為于大君之事而身履行陣則致命遂志宜也其凶也乃所以吉也是故處常用二之幽遇變用三之武道非一端隨時履之可矣

九四履虎尾愬愬終吉

三四人位同履虎尾三志剛而應上四居柔而應初履尾之末故愬愬也乾本能惕四又多懼防患周密可以免害故終吉也易之為道懼以終始此之謂也

九五夬履貞厲

程子曰夬剛決也五以陽剛居至尊之位任其剛決而行者也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議乃所以為聖也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也

乾下
坤上

泰小往大來吉亨

天地之化陽為大主生也陰為小主殺也人之性情陽者為大人以其光明而慈祥也陰者為小人以其晦昧而慘刻也一陽生子三陽至寅陽內陰外生氣發而為春天時之泰也大人用事於內小人服役於外仁政行而為治世運之泰也世運既泰則小人往而各安其生大人來而得行其道故吉而且亨也時

之泰天為之世之泰人為之然則君子小人之進退盖可忽乎哉

初九拔茅茹以其彙征吉

變巽為茅在下為茹互震故拔三陽同起是以彙也開泰之初一君子進而衆君子同升有拔茅連茹之象焉然君子在内不可懷安必往而治小人使同歸於正斯泰運無阻故吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

坤為大荒變坎為河三在坎内而互震足是馮河也上遠而非應故為遐四近而同功故為朋五柔中故中行也二剛中而應五治泰者也治泰之道不難於用君子而難於安小人小人在外如草荒蕪治之過嚴激則生變故貴包寬以容之使反側自安也然非一於寬之謂設有疑貳則用馮河不事猜防推心置腹如徒步涉河以通間阻也雖在幽遐不敢遺棄不忘遠也雖在近習不敢朋比不泄邇也誠以通之明以照之公以化之用此道以包荒則寬嚴得中乃與中行之主相合矣君臣一德協於大中所以保泰也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

平陂坤勢往復乾行乾惕故艱坤德貞也陽實故孚允口食也三當乾坤之際无平不陂而不可任其陂也无往不復而不可聽其復也必克艱其心憂戚危明貞固其守防微杜漸惟求君子之无咎不必憂小人也夫陰者養陽者也小人者食君子者也恤而思防轉起猜忌開誠布公孚而化之則小人受治而食人君子治人而食於人上下相安而彼此受福矣艱貞能留君子之往其孚不憂小人之來聖人所以平天地之憾也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩鳥羣飛而下集之貌詩曰翩翩者鵻載飛載下是也三陰内復故翩翩又忘勢以下交有不富以鄰

之象焉富以鄰者用其實也不富以鄰者用其虛也虛心求人人必助之也陰能以鄰則不必疑陽而有戒心用其虛以孚之可矣勿恤其孚教君子孚小人也不戒以孚教小人孚君子也彼此相孚則往來之迹亦可以相忘矣小畜五四以相孚而畜成泰之三四以相孚而泰定故易貴孚也

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝出震坤納乙三四易位則成歸妹也五以中行之君下應尚中之臣降其尊以從陽有帝乙歸妹之象焉用此道以受天之祉則大善而吉矣治以好善為優德以下賢為盛好善下賢則君子不往而小人不來故元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤土外高有城象焉三陰下復入於隍也坤為衆震帥之用師也坤為文兌言之告命也坤為邑乾君之自邑也又順乾元成坤之貞也聖人觀象以為城復于隍世運方否而又以兵爭之亂耳故勿用師惟自邑告命焉蓋奮武不如修文勤遠不如治近守其國邑明其政教所以得民即所以回天也若安於順乾之貞不能有所轉移則可羞矣泰否之際雖曰天命聖人終欲以人事挽之也

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否者泰之反也元往不復固天之數先否後喜繫人之為君子者盡人道者也小人之心與君子反故曰匪人泰之匪人在外否之匪人在內匪人在內不利於君子之貞而謀去之於是乎大者往而小者來矣君子進小人退世之所以常泰也小人進君子退世之所以常否也抑乾坤之後歷十卦乃陽爻三十陰爻又三十適相均而後泰見泰之難也方泰而即否否之易也然則人之所以開泰而防否者宜何如哉初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初陰巽體故為茅應四艮手故為拔三陰同起亦以彙也小人偕來其事可憂然初惡未形又與四應有變為君子之象焉故聖人教之以貞如能翻然悔悟改邪而從正則受四之社身可得吉承五之休世可復亨是君子之貞未嘗無利也為小人者可以返矣

六二包承小人吉大人否亨

二以重柔上應九五慕其勢而承之又以得中包其承而不露小人之巧者也工為容悅不害君子故可得吉諂諛者進則方正者退是小人之吉即大人之否也然大人但當固守其否不可慕其吉而效其承於舉世波靡之中獨留乾坤之正氣此吾道之亨即世運之所由以亨也以泰而亨易以否而亨難泰否反復而君子之亨自如道能通天之窮也

六三包羞

三不中正與四近而不相得為所辱而羞焉以互艮止包其羞而不發小人之險者也知恥而能改則吉含怒而思逞則凶矣故不言占聽其自擇也

九四有命无咎疇離祉

互巽故有命也泰之將否自邑告命至於既否則無命矣今否過中而將泰故五出命而四行之蓋告命於天下不止自邑已也九四以陽居陰剛柔相濟故其命順人心而无咎天下皆從其命此轉否為泰之實政也三陽同心以出命陽祉陰也三陰相率以從命陰祉陽也陰陽之疇相麗以受祉則小人雖來而君子不往矣泰三无咎而有福否四无咎而離祉戚衰之際雖曰天命豈非人事哉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

互艮止故為休艮木堅多節故為苞桑巽繩故繫也九五剛健而變離明凡二之承三之蓋明能察之而健能止之小人止則否亦止故曰休否否之休大人之吉也然大人雖吉小人猶在一不慎防危亡立至故必曰有其亡之懼而後國家又安有如繫於苞桑

也泰三能艱否五知懼皆用乾之惕也

上九傾否先否後喜

否終成泰反其類也上下易位有傾象焉取其所以否者而盡傾之今而後喜可知也然今雖喜先之否也久矣迟念先否則悼往失而圖先事之防否而後喜則戒驕盈而恐後日之患所謂先天下之憂而憂後天下之樂而樂也君切其亡之戒臣存先否之思否終泰來而憂危愈甚深知平陂往復之可畏也詩曰畏天之威于時保之此之謂也

離下
乾上

同人于野亨利君子貞

同人與人同也乾覆坤故為野健行故利涉二五中正君子也乾天也離虛明人心也乾在離上人心之天也人不同而其心之天同故欲同人者貴同于野地與天際曰于野不設藩籬亦無畛域無心之天與天下之人合而為一則廓然四通而事無不濟矣亨而利涉天同故也天本同而有不同者心為之也心生於天而具於人故有天心有人心天心理也理公則一人心意也意私則萬殊矣君子之盡則人心之異去而天心之同復矣故同人之道利君子貞也聖人之治至於大同用此道也

初九同人于門无咎

六二偶虛初之門也世本大同因門有異我在門內人在門外無由通也初動遇二其門開矣二中而正是可同之人即在門也同人于門則但見人之同而漸忘門之異雖未至於大公而其私少矣故无咎

六二同人于宗吝

坎自坤變離麗於乾故坤為坎舊乾離宗也二本中正以與初三為宗故近而同之所以類族非有私也然五居尊其應也既上應五則當喪朋以從乾而內比於宗雖無私而不當於理矣中正而不應非君子

之貞也故吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離甲兵故為戎互巽隱故為伏巽為木又為茅是莽也變艮為高陵三歲離數也卦惟一陰五陽同之三為二宗心欲同二而懼五之爭之也故伏戎衛二也又升陵望五也攘二理不直敵五力不勝故三歲不興畏五也終不興戎故不言凶然多事矣所以同人欲無爭也以戎爭同則不如其不同也

九四乘其墉弗克攻吉

離為墉四在上故乘也四欲同二而為不正四亦未嘗正也故墉而攻焉然三之同二固為不正四亦未嘗正也故不克攻非力不敵理不勝也能自反而循理吉莫大於是矣故同人以理不以情情勝而爭其同也乃所以為異也理勝而不爭其異也乃所以為同也君子之貞無他循理而已矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

乾金有聲巽風善鳴故號咷變兌為悅故笑也卦綜大有大有眾也同人五陽名曰大師眾之義也離為目故相遇九五剛健中正應二文明全乎君子之貞者也以貞通天下之志非一日之積也當其未通人心各異雖大聲疾呼而不能合也故先號咷積而通矣天下一心不言而喻故笑也其志既通則不特二之正應舍宗從上而且初出其門三戎不興四墉弗乘舉一卦之大眾皆能與五以心相遇此所謂于野之同與天同大者也亨而利涉豈待言哉故同人之道惟五足以盡之

上九同人于郊无悔

乾為野又為郊野無畛域盡人與同之象也郊遠城市無人與同之象也卦之大師皆與五遇上又在五之上矣無人與同故于郊也于郊無人而言同人者有所以同也人不同而其心之天同上居乾終合於天也處寬閒寂寞之地以守其盡人合天之道雖無

人與同而所以同人者得其貞矣故于郊而无悔所
謂遯世不見知而不悔者乎不同於上而同於下不
同於一時而同於萬世孔子以之

☲乾下
☲離上

大有元亨

大有唷者大也同人之離在下人心也大有之離在
上君心也日光下照庶類繁昌君心下交賢才彙出
物之大與人之大者君臣皆有之故曰大有也所有者
大必以大道治之五柔而虛虛則慮其不誠柔則慮
其不行夫離之中虛原以含乾元也元善在心積而
能誠又以乾健亨之使天德實於中王道行於外則
物之大者常保其豐人之大者皆為我用矣此治有
之道也

初九无交害匪咎艱則无咎

剛正在下當大有之初上无係應故无交不與其富
盛故亦无交之害也夫六五交如而初无交者時位
當然匪初之咎也然或不安於无交而有求心自以
為無害而有易心則咎生焉故教之以艱淡泊自天
刻苦自勵固守元交之窮常切有害之懼斯可以无
咎矣

九二大車以載有攸往无咎

乾為輪又為馬大車攸往之象也大有之時諸陽上
交二與五應則羣賢遇合二之責也夫天下之人才
必大臣能容之乃得進於君又必能用之乃可行於
世二以剛中之德恢有容之量多士彙征皆包於度
內而又器使之如大車以載物而有攸往也任重致
遠而不危故无咎不言吉者歸功於五也

九三公用亨于天子小人弗克

離為王公上卦離天子也三變離其公也乾為金玉
良馬用享也變兌為睽小人弗克名之象也三當大有
之時居下之上公侯有國而富盛也不善用之則有
適足以為累三剛正而上交用所有以享于天子不

私其富盛故所有者不為害也小人自私而不以與人則不知其所終矣言用有之難也

九四匪其彭无咎

彭盛也四居乾上而近五勢過盛矣過盛則危其彭也乃其害也離體能明居柔善遜故讓而不有以為非己之彭也羣策衆力匪其彭也一歸諸賢嘉謨偉績匪其彭也一歸諸君則功高不忌權重不疑可以无咎矣三用享持富厚以奉君也四匪彭解功名使不利矣君德貴於得天得天本於用人故同人者盡性之量大有者至命之符也

六五厥孚交如威如吉

一柔得位衆剛應之是大者皆為所有也柔能有剛者用其虛以孚之也以虛而孚五之所獨故曰厥孚上下相孚君臣一德如良朋之互盍故曰交如既與交之无咎即五之吉矣濟濟多士文王以寧此之謂也

上九自天祐之吉无不利

五下諸陽皆臣也待以友道故交之上在五上無位者也待以師道故尚之是五之孚至上而愈篤矣賢人者天之心也能尚賢則順乎天故自天祐之也祐君使常用賢吉孰大焉祐諸賢使常為君用則無往不利矣君德貴於得天得天本於用人故同人者盡

艮下
坤上

謙亨君子有終

有而不居曰謙艮內止坤外順謙之意山高而屈於地謙之象也乾三入坤而成謙故謙三亦為君子坤大終艮成終故有終也持身涉世莫善於謙慮以下人行無不達故亨也凡為君子者才剛則易滿功高則易驕故克終難也虛心遜志有而不居斯不顯而

德日崇不伐而業彌廣矣程子曰君子達理故樂天而不兢內充故退讓而不矜自卑而人尊之自晦而德益光故有終也

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔居下謙而又謙故曰謙謙變離文明君子也坎大川離虛舟故利涉也心不厭小行不厭恭卑以下人人樂與之用以涉險亦可得吉況其他乎極言謙之享也

六二鳴謙貞吉

變巽為雞故鳴柔正故貞也二承三而應五深知三之勞也而心服之且欲五之知其勞也且欲三知己之服也故鳴謙樂道人之善而亟言己之服善也自言其謙近於諂諛二以得正為國下賢其中心好之不啻其口出也誠於好善天必佑之故吉也

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽五陰賴之坎水艮山坤車震馬而三處其間是上致君下澤民車馬驅於山川勞苦而功高者也主柔臣剛功名太盛君子憂之艮體能止互震知懼故辭其勞而不居所謂德盛禮恭厚之至也爻之君子有終三當之矣故吉也

六四无不利撝謙

撝與麾同以手示也四重柔能謙者也乘三剛宜謙者也艮上止極坤下順極變互兌悅又互巽伏舉手動足皆有謙象故曰撝謙處聖主賢臣之間德不及

五而功不及三故无往而不利於撝謙亦无往而不利撝謙也下濟而光明卑而上行兼有之矣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

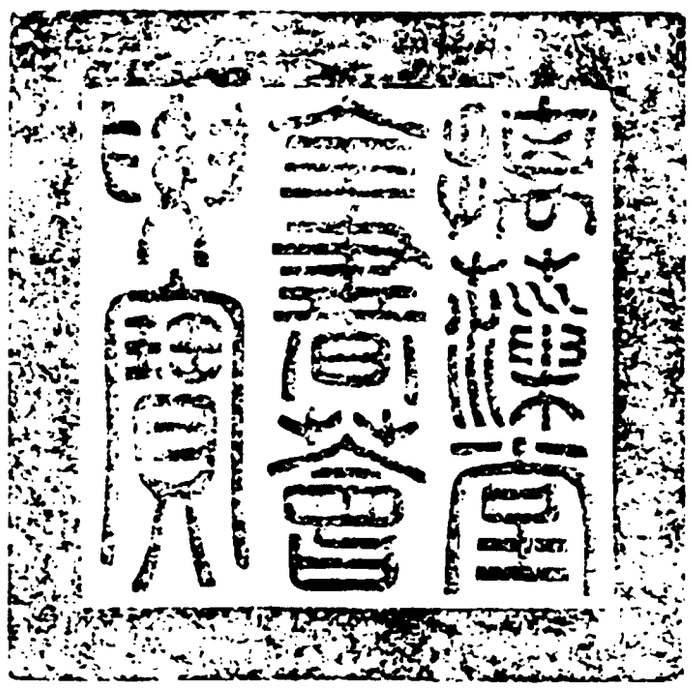
五陰虛故不富坤為眾震帥之侵伐也五以虛中之德統羣陰而任九三不富以鄰之象也夫謙不可作偽也不敢自富而強為謙是矯也不富者實不自知其富忘其所有則不期謙而自謙故人皆為用也侵伐用三也三互震為

長子丈人也師貞而用丈人侵伐之利也抑不止用三而已用撝以制禮用鳴以作樂用卑牧以勸學既有武功又有文德皆以鄰之利也大有六五以不自有故能有人謙之六五以不自用故能用人謙之為用大矣哉

上六鳴謙利用行師征邑國

三震雷上應之故鳴也邑國坤象也上居順極內服於三欲降以從之而位反居上故鳴謙所以表己之心也身為坤衆而從震帥亦有行師之象五君位侵伐及於天下上臣位故所征止於邑國也柔不用剛故用鳴謙夫師之行也原非滿以招損不得已而後用也今既行矣尚欲以謙受益但可已而即已也宣此意以明告之則邑國之人不煩征而自服故利也

豫利行師用其順而動也謙利行師用其順而止也夫謙之亨吉人皆信之獨疑其不利行師乃伯益贊禹於行師發謙義周公繫易又於謙卦言行師五不富而以鄰上鳴謙以征邑然則聖人之行師其別有道矣



覆校官編修臣查　瑩
校對官編修臣李光雲
謄録監生臣趙存興

欽定四庫全書卷首要

經部

御纂周易述義卷二

詳校官祭酒臣韋謙恒

御纂周易述義卷二

豫利建侯行師

坤下
震上

豫和也三陽泰後雷乃發聲時之和也一陽用事五陰從之位之和也順理而動人之和也故曰豫坤為國震主器其侯也坤為衆震長子其帥也國人愛戴則立君而民服大衆同心則師出而有功此以豫而建侯行師也君能子民則興利而人心悦將能和衆則除害而民氣順此以建侯行師而益成其豫也因天之道以興人事盡人之事以亮天工易教也

初六鳴豫凶

四震雷初應之故鳴也柔不中正而上應由豫之四是小人有強援也寵過其分故不勝其豫而鳴滿無不損驕無不危當其鳴即可知其凶矣

六二介于石不終日貞吉

互艮為石二在下體之中故曰不終日二上應五為四所隔宜求四也守其中正義利之介辨之甚明確乎不拔如石之堅故曰介于石也心能有定靜則生明於四之權勢決然去之不俟終日不溺於豫也貞固守此則德進而害遠故吉

六三盱豫悔遲有悔

柔不中正上比於四以得豫故曰盱豫仰而求人可恥之甚宜速悔之變巽不果故悔而遲不如二之速也明知其非義而姑待之一旦而與其害則不勝其悔且悔無及矣故克已貴勇也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦主豫之由也陽為大坤得朋一陽橫貫於五陰以簪括髮之象也陽得位而志行諸陰之豫皆由於已故曰由豫近五而得坤朋是能汲引羣賢以事君其所得者大也互坎為加憂故疑焉疑君之忌其專也又疑人之分其權也聖人教以勿疑開誠布公為國進賢使人才彙合而已總其成如簪括髮而不亂則下得賢而上得君保豫之要道也

六五貞疾恒不死

坎心病故疾震反生故不死也六五居尊宜豫者也受制於四而不得豫其心有病焉常病人之豫不由已也常病已之豫不自由也故貞疾然因疾知戒則損其驕盈而益其畏慎其疾也乃其所以不死也所謂生於憂患者歟

上六冥豫成有渝无咎

陰終而迷故冥動極而變故渝也上處豫終沉溺於豫迷而不返故曰冥豫幸居震體動而能變一旦悔悟盡反其所為是疾雖成而有渝也過而能改斯無過矣故无咎胡炳文曰成而有渝尚可无咎則未成者可知初鳴即凶過其惡於始也上渝无咎開其善於終也

䷒ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

剛下柔而說之故曰隨震初乾始故元亨兌上坤終故利貞也屈已隨人易於有咎剛下柔恐其枉道以徇物時動而說恐其違道以干譽故用元亨本仁以行之也又用利貞度義以處之也以大公之道通物以至正之道守已則動而順理說而不私無詭隨之咎矣春秋傳曰有是四德隨而无咎此學易之通例也

初九官有渝貞吉出門交有功

震陽來復為主於內心之官也孔穎達曰人心所主謂之官是官有所隨不自主而從人是官有渝也夫心官則思渝亦無害但貴於貞從理不從欲從義不從勢變而不失其正則吉矣然恐其執一而不廣也故貴出門二偶為門互艮亦為門出門而交無異無同惟善是從則集思廣益不惟一已之吉且可有功於天下故曰隨之時義大矣哉

六二係小子失丈夫

以剛從人謂之隨以柔從人謂之係隨則公故無失係則私故有係必有失也陽大陰小故陽爻為丈夫陰爻為小子二當隨時柔而有私舍初陽而上從三陰是係小子而失丈夫也渝而不貞凶咎可知書曰遠者德比頑童此爻似之矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

卦之諸爻比而上從故二係三三係四也震動故求得艮止故居貞也三與四比上係四陽則下失二陰是係丈夫而失小子也係所當係係即為隨四得位而三隨之故可有求而必得然人之處世也品莫卑於有求禍每伏於所得故勸以居貞不求名利以正自守則品高而害遠其無求即利也無求亦無得而以為利者不以利為利以義為利也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四近五故隨之陽實故有孚震大塗道之象艮輝光故明也兌體互巽是順巽以隨君而君說之故有獲

也有獲人之所慕然以隨而獲不可為常貞固守此有將順而無匡拂終必凶矣非隨之咎其所以隨者非也夫人臣隨君心必有孚以誠相通而非希寵即豢所謂元亨也事必在道以正相得而非迎合即豢所謂利貞也如此則深明隨之時義矣以明而隨隨所當隨其獲宜也何咎之有故隨一也而誠偽義利之介甚微不可不明辨而慎行之也

九五孚于嘉吉

五中正二亦中正相應相信是孚于嘉也五為君位其隨更難自以為是則不能盡物之議中無所主則或至受人之欺故欲其孚嘉廓然大公一無所係但擇善而從之隨善非隨人也如此則不失人亦不失已交遍天下而有功吉莫大於此矣此人君之隨道也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

爻皆上係至五而極上無所係返而係五位處危疑則從之不可不專而結之不可不固故拘係之又從而維之終身不解也昔者文王三分有二而拘係於紂恪守侯度祭其封內之山其固結於神者正以固結於君也所謂乃從維之者乎隨不貴係有時用係道不可以一端盡也

巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

卦自泰變乾變巽而弱坤變艮而止不能事事故泰壞而成蠱今欲治之必反其道巽復乾艮綜震故元亨用乾也健以起其弱也利涉大川用震也動以振其止也先甲後甲兼用乾震也甲乾也乾納甲也先甲三日先乾三卦也先乾三卦為震後乾三卦為艮艮陽終則震陽始乾行不息也任天下之事者用其震動以符乾行盡變異止之習則永無蠱矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

後天之卦艮巽與乾坤易位是父母老而子用事故

諸爻皆幹蠱也初柔而能幹者蠱未深也父子一體子能幹則父無蠱矣故人樂有子也夫蠱而後幹則事危恐傷親之志則心亦危然終能幹之則考无咎而子亦无厲矣故吉也

九二幹母之蠱不可貞

二與五應六五柔尊有母象焉二剛承之是幹母之蠱也婦人之性可以情感而難以理爭可以潛移而難以顯正故不可以剛為貞委曲調和巽以行權而後有濟也其不貞也乃所以善為貞也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三重剛而不中更張無漸未免顯親之過故小有悔然終能幹之自无大咎若悔而不幹則其咎大矣故詳言之使人審其輕重不可避小悔而罹大咎也

六四裕父之蠱往見吝

六四重柔而不中憚於改作其蠱愈多是不幹而反裕之也夫其裕之也必借口於不顯親過而不知往而有事則已壞之緒觸處呈露無往而不見吝也所謂欲蓋而彌彰者乎君子觀象而玩辭寧為三之悔無為四之吝

六五幹父之蠱用譽

六五以柔居剛又能得中故其幹蠱也張弛得宜急徐合度不露更張之迹惟見繼述之善其父不惟无咎且用此以有譽矣補其過而不失其名子之於父臣之於君皆當如是也

上九不事王侯高尚其事

五居尊故為王三互震故為侯高尚也蠱當有事之時家為高艮為山上在艮上故高尚其事責之子國事責之臣上高無位身在事外故王侯之事有不事者焉夫其不為王侯之事者有更高於王侯之事者也天下之蠱有事蠱有心蠱事蠱在一時心蠱在萬世上以事外之身抱道而處高風介節立懦廉頑不治事蠱而治心蠱不治一時之蠱而治

萬世之盛是人以事為事上以不事為其事也不事之事更高於事其尚之也宜哉

兌下
坤上

臨元亨利貞至於八月有凶

親往治之曰臨二陽進而臨陰臨以德也四陰下而臨陽臨以位也震故元亨坤故利貞也天有四時以備四德元亨利貞是也臨人者必法天故仁以育之用元亨也義以正之用利貞也既明於天之道又必明於天之運陰陽消長是也臨二月陽長不旋踵而八月陰長而陽有凶矣夫八月有凶未至於八月尚無凶也無凶而憂其凶至於八月而所以備其凶者預矣將天運亦可轉也以天道立人事之極又以人事挽天運之窮則世常治而不亂臨民之極則也

初九咸臨貞吉

咸感也初陽在下前臨四陰無位而臨人不能強其服也必有所以感之初九剛正故感以正心正則人信身正則人從以正相感臨之貞也人無不應則吉矣所謂正已而物正者也

九二咸臨吉无不利

二初同德故亦咸臨而有不同者初以正感二以中感也民受天地之中以生以中相感人無不應故吉執其中以用於民則无不利矣不言貞者中則未有不正者也觀上二陽中正以感天下位異而道同也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三當兌口以言悅人故曰甘互震知懼故憂也柔不中正逼近二陽德不及而位過焉憂其不服也為甘言以悅之故曰甘臨以言悅人何利之有然彼則既憂之矣但勉修德以實其言則可以无咎善善欲長之意也

六四至臨无咎

四陰虛本不足於誠幸以柔正下應剛正畧勢分以

相與其情意懇至故曰至臨不為甘而務實革薄從忠去文返質四有之矣故无咎

六五知臨大君之宜吉

五以柔中下應剛中知其賢而任之是不自用而取諸人也明目達聰合天下之智以為智乃大智也大君之宜莫先於此所謂聰明睿知足以有臨者與

上六敦臨吉无咎

坤土厚載變艮厚終故曰敦上居臨終積累其德以至於厚因以其德化民使厚故曰敦臨民德歸厚志孰大焉敦則久而不敝故无咎也所謂教思無窮容保無疆者與交位不同其道亦異咸者臨之速也敦者臨之久也知者臨之明也至者臨之誠也甘者臨之賊也備陳之而臨之法戒昭矣

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

卦象疊艮門闕重複有宮廟之象焉艮手巽潔故為盥盥而不薦有孚顒若之象

六二闚觀利女貞

艮為門坤闔戶閉門而觀故曰闚柔正故女貞也二以重柔不能進而觀

光株守於內以闚外乃女子之貞非君子之所為也
聖德溥博王道蕩平拘儒淺識蔽於一隅見其小而
不見其大不亦吝乎
六三觀我生進退
我生一生所行也三柔居剛故欲進互艮而止又欲
退在巽之下進退不果故觀也王申子曰君子進退
常觀乎時今不觀時而觀我生者九五中正時不待
觀但觀我之所行以為進退可也張振淵曰士人所

學既成則進而觀光以翊聖明其或才德未足則退
而修其所以進之具焉不苟二以赴功名君子之所
為也
六四觀國之光利用賓于王
坤為國艮輝光五為王四近而相得故為賓九五中
正以觀天下禮樂文章燦然明備國之光皆君之光
也四能近光道德之輝得於親炙非若初之童二之
闚也明良際會宜進而不宜退出其所學以賓興于
王朝則得行其道乃君子之利也以下觀上惟四得
之
九五觀我生君子无咎
九五中正為下所觀以互艮體心止於內不觀人而
觀我以為下觀而化由我生也必返觀內省一生所
為無時不求其中無事不合於正不責人而自治君
子之功也凡有位之君子皆如是觀而後无咎也
上九觀其生君子无咎
上九無位非人所觀進退已定亦不必自觀也上有
大觀之君下有觀化之民故不觀已而觀人常觀吾
君所為果能中正否也常觀吾民所為果能孚化否
也忘其身以為國君子之公也凡有德之君子皆如
是觀而後无咎也重望於君子者以卦時陰盛陽一
失道勢必成剝故欲君子憂盛危明觀小人而化之
乃無孚剝之咎也其意遠矣

䷓ 震下 離上

噬嗑亨利用獄

卦象頤四為梗噬而合之故曰噬嗑互坎為陷震坎艮皆木也陷於三木獄象也天下之患皆生於間家國之內讒邪間之宇宙之內頑梗間之如頤中有物而不合也卦德離明而震威明以察其間之情威以除其間之弊如噬頤中之物而去之也間去則嗑嗑則亨矣讒邪去而恩誼通頑梗去而政教通故噬嗑者治天下之大用也而尤利用之以治獄凡獄皆因兩造不合而成彼其所以不合亦必有以間之用其明威以去其間則合而不爭矣欽恤五刑以全民命亦致治之要務也

欽定四庫全書

初九屨校滅趾无咎

震為足初在下足趾也震為木校象也屨校以足受校如屨也滅趾遮沒其趾也僅滅趾校小也初方欲動其惡未甚前遇艮即止之止惡於初而用輕刑所謂小懲而大戒也受刑與用刑者俱无咎矣

六二噬膚滅鼻无咎

二重柔去肺遠故為膚互艮故為鼻以中正之德治易所噬之膚掩噬者之鼻故曰滅鼻以中正之德治易服之人一訊而深得其情無濫刑久繫之咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

柔近肺故為肉離日炙之故腊也肉久味變故遇毒此治陳獄而遇疑難也或謗之故小吝三柔居剛不競不絿以求得其情則沉冤雪而久繫釋故无咎也

欽定四庫全書

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

剛居柔肉帶骨故曰肺離火薰之故乾也坎為矢其中交金也坎為禽離射之故噬肺而得金矢骨中有鏃也乾肺難噬以喻用獄者搏直豪強治貴近也惟官惟貸兼有之焉故貴剛不畏勢也又貴直不狗情也四得金矢能剛直矣然結怨強禦恐有反覆必其難其慎以求至當固守其法而不為人所搖奪斯國梗去而身名亦全故吉也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五質柔故為肉在離上故乾也噬乾肉者治已成之獄也金即矢也五得中故為黃得黃金者不用剛而用中也用中則得當而貞矣然五之心猶有厲焉惟恐失當故厲所謂欽也哀矜勿喜故又厲所謂恤也如是則刑期無刑雖用刑而无咎矣四艱而必貞人臣執法之義也五貞而猶厲人君法外之仁也

上九何校滅耳凶

卦上為首離木科槁校象也何與荷通施校於首故荷之也坎為耳滅耳校厚可知也上明極而剛不中明至於苛察剛至於暴戾用重刑以示威而無欽恤之心也自古酷吏未有能善終者故受刑與用刑者皆凶也二治易而有功三治難而無害四守剛以伸德義為華不以富貴為榮可謂知所賁矣

六二賁其須

三至上有頤象二附之故為須二者柔來而文剛者也柔之文剛非有加於剛之外也附剛而生隨剛而

離下
艮上

賁亨小利有攸往

質有其文曰賁卦自泰來坤上之陰入乾中而成離柔來文剛也乾中之陽居坤上而成艮剛上文柔也柔文剛者文之以明也設誠致行而恩明誼美則德盛禮恭事無不亨矣剛文柔者文之以止也謙讓巽順而止而不過則和而以禮節之小事皆利有攸往也君子無小大無敢慢故文剛文柔常相濟以為功

動凡所以美儀容飾觀瞻者皆以賁剛非以自賁如人之賁其須實以賁其顧也是故文不虛行必有其質無質而强為文非君子之文也

九三賁如濡如永貞吉

九三重剛上下二柔比而文之故賁如又在坎中光華潤澤故濡如文之盛也然柔能潤剛亦能溺剛譬之坎水能濡亦能陷也若文盛而至於滅質則溺而不返矣故欲三之永守其剛正也胡炳文曰能永其貞則二陰於我為潤澤之濡不為陷溺之濡矣故吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四三相比剛柔互文故皆賁如然四入艮體文明將止賁道變矣變巽為白故皤如外事緣飾而心存樸素尚文尚質相持而未有決也白馬翰如謂初也二至坎以車賁初初應四故舍車而乘馬也震於馬為馵足白蹄也又為的顙白顛也翰如疾行也初乘白馬與皤如者有同心焉翰如而來欲助四也四能信其匪寇而與為婚媾則同心一德尚質之志可決矣當流俗波靡之日而欲以身挽之得與世異趨之人相助為理故欲四之堅於自信且善於用人也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

五艮中山之半故為丘震竹葦艮果蓏是園也變巽為女工為白是帛也五尺為束爻數五故為束帛戔戔幅有制也五艮體而得中善於止者也厭世之好文者逐末而忘本也崇奢而失儉也故賁于丘園務農桑也束帛戔戔從樸素也當文勝之日而敦本尚儉如此或譏其陋故有吝焉然要其終而計之民生厚而風俗淳天下之吉莫有大於此矣故治賁審所尚也

上九白賁无咎

上艮之終止之極也盡去其華至於無色故白也白

非貴也而以為貴者質勝之時以文為貴文勝之時以不文為貴也減後起之數而還於太素之初純白之光輝視五采之彰施更勝矣故曰白貴也雖質勝而非野何咎之有推而言之聖功惡文之著而至於不顯王道救文之敝而歸於尚忠皆白貴之意也其旨遠矣

坤下
艮上

剝不利有攸往

五陰盛長一陽消蝕故曰剝小人害君子也君子之去小人也明聲其罪與衆棄之用夬也小人之害君子也蓌菲浸潤以侵蝕之使日消月削而不自知用剝也不利有攸往為君子謀也小人道長而君子孤不可以有所為亦不可以輕於去安坤之順守艮之止巽言晦迹留其身以待天行之復則今之不利攸往者即異日之利有攸往者也豈止全身遠害已哉

初六剝牀以足蔑貞凶

辨牀陛也在足與身之間所以辨別上下者也剝牀以辨者先剝足次及辨也小人之害君子也亂其紀綱壞其名節使其不能自白亦猶是也辨剝則幹愈傾矣事與初同故凶亦同也

六三剝之无咎

三在陰中獨與陽應是小人而保全君子也當剝之時君子不能相救惟小人能救之同為小人同剝君子而獨於剝之中陰行其救之意則屋小不疑而君

子實受其福許以无咎不沒其善也

六四剝牀以膚凶

膚牀簀也四變離華而皖有簀象焉三當牀身四在其上而剝之故剝以膚也膚者蒙牀者也蔽其上而陰蝕之惟此剝為最甚不言蔑貞者膚蔑則牀無餘矣貞不待言也蔑不止於貞則凶更甚於蔑貞矣

六五貫魚以宮人寵无不利

陰長已極再剝則無陽聖人所不忍言也故變詞以陰長已極再剝則無陽聖人所不忍言也故變詞以繫之魚陰物也變巽為繩貫之也坤衆女也艮為門闕寺衆女在內闇寺守門宮人也五陰尊有桑中之德能不剝陽而順以承之其率諸陰也有如貫魚其率以承陽也如以宮人受寵則陽利而已與衆陰亦无不利焉剝之則皆凶順之則无不利亦可以決所從矣邱富國曰遯陰方長猶可制也故曰畜臣妾吉剝陰已極不可制也故曰以宮人寵畜陰之權在陽則告陽以制陰之道制陽之權在陰則告陰以從

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮為果陽為碩在上獨存不食也坤為輿一陽庇五陰廬象也碩果不食則有復生之理天心之仁也君子當亂世而獨存者似之夫世亂則民愈思治故君子必為人所愛戴有得輿之道焉然小人之性怙終不悛或惡其上併其廬而剝之亦事之所有也君子而得輿必與小人俱安小人而剝廬則失其所庇亦無以自存矣五示貫魚之利上言剝廬之災欲小人之自擇也其為小人謀者正所以善為君子謀也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

震下坤上

剝上返下曰復碩果不食入地重生故亨也真陽既復出剝入坤而不為陰傷故无疾臨長泰來而不為陰阻故无咎其所以致此者有道焉乾坤坎離之外

爻數三百六十故一爻為一日乾初變姤七日成剝陽失道也必反而復其道歷坤六位至七日而乃復天行如是人亦宜然陷溺雖深而天性不蝕是无疾也正人一進則多士彙征是朋來也私欲去而天良發小人退而君子進亦反而復其道也至於既復充其天良以達於庶事羣賢協力以行先王之政人之利有攸往乃天運之所以亨也故復之為道天與人交致其功者也

初九不遠復无祇悔元吉

陽動於初復之最先者也在人心則為不遠之復一念初動心即知之知其不善即止不動失未遠而已復則不至於悔矣不善之念皆止是復於元善之初也吉孰大焉

六二休復吉

六二虛中天良內涵比初而能下之是親師取友以成其德也切磋觀摩惡念潛消善心日生事不勞而功倍復之休美者也初能克己二資於人功不同而復同故吉也

六三頻復厲无咎

三不中正處動之極復而不固故頻復而頻失夫復而頻失此危道也然終歸於復則雖危无咎矣勸遷善也

六四中行獨復

四在羣陰之中下與初應是與衆俱行而獨從善也

外不立異中不苟同則獨往獨來而毀譽禍福非所計矣故不言占堅獨復之志也

六五敦復无悔

五得中故能復坤德厚故敦也以其虛明內守其中不再失故无悔也初知之明五守之固常有休復之吉永無頻復之厲矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征

陰終不返故為迷復徐幾曰位高而無下仁之美剛遠而無遷善之機厚極而有難開之蔽柔終而無改過之勇是也迷復如是天怒人怨必有災眚矣震帥坤衆故行師坤為國震其君也十年坤數也迷復之人尤不利於行師兵連禍結不能自返終必大敗害其國以及其君至於十年而未有已也上六爻詞與爻相反出入无疾而兼有災眚朋來无咎而凶及君國七日復而利往今則十年而不克征皆由一念之迷以至此也戒之哉

震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震應乾動以天曰无妄震故元亨良故利貞也天心元亨也通無不復動歸於靜即利貞也性與命符人與天合无妄之正也自人以心與其間乃以意之不欺為无妄此无妄之次而非其正也惡意之動而强止之以心制心自謂无妄皆性之眚也又无妄者為主於內者也知惡動之非正又以其心逐物而求无妄則憧憧往來終無利焉是故天之无妄易人之无妄難必盡去人心以復其性率性為道動以天而我無與焉則其靜無眚其動非往而无妄之正得矣正與匪正其辨甚微不可以不察也

初九无妄往吉

初九剛自外來者也坤一索而得震震初即乾初也故震之動乾動也人之初心不雜後起率性而出其動以天亦猶是也以此而往肆應咸宜而為主於內者不遷故吉也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

震動巽入耕也震稼良宝穫也二在地上為田菑畬

也人之有妄皆生於望耕而望穫菑而望畬不惟穫畬之願皆虛并耕菑之功亦曠矣二以中虛無心而動未嘗不耕不耕而望穫也未嘗不菑不菑而望畬也雖往而有不往者存故利也必如是而後利往其不宜輕往可知矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

震艮合離故為牛巽繩故繫也震動行人艮止邑人也三震體亦无妄者也時位所值未能中正故事出意外有如行人得牛而邑人災者是无妄之災也无妄之災本不當有然必謂无妄不當有災是又妄之萌矣故耕穫菑畬為善得福君子無期望之心行得居災為善未必得福君子無期望之心行得而已所以純无妄之功也

九四可貞无咎

四入乾體互巽為命互艮為止是天命止於人心也故可貞固守之安所止而不動非不動也動而不失其所止則靜固靜動亦靜而無偏靜之咎矣初往吉二行而不流於功利四止而不淪於虛無皆无妄之正也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五中正應二中正本無疾也而有疾者係於應也但有所係即性之累變坎心病故疾也係於私者妄疾也當藥之去其妄也係於理者无妄之疾也故勿藥不以藥生妄也化其有意入於無心應而不係則勿藥而自愈矣是勿藥即藥也孟子曰必有事焉而勿正心勿忘勿助長此之謂也

上九无妄行有眚无攸利

上九剛極无妄者也以應六三見行人之得也於是起不動以天而動以人以眚格災何利之有故行不可不慎也六爻之詞上下異義下震應乾宜行者也初往吉二利往皆行也三當行而勿止故有災上乾

艮宜止者也四可貞五勿藥皆止也上當止而欲行故有眚皆不與天合故也是故人之无妄法天而已天之為道元亨利貞是也守天之性靜而無靜動而無動順天之命時止則止時行則行其動而行天之元亨其靜而止天之利貞也一叅以人則天命不佑慎之哉

䷠ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

止而養之曰畜以異畜乾陰畜陽也故曰小畜以艮畜乾陽畜陽也故曰大畜艮止故貞兌口在外不家食也震木行於兌澤涉大川也以大畜人者非智取而術馭之也必有德以服之故利於用艮之貞已守其正止而不遷故人服其正止而不往也既已止之並進如艮馬之相逐也然四五有閑則必養之接之以隆禮予之以厚祿使天下之士不食於家而食於朝則賢人樂為所止故吉也既已養之又必用之資其大才以濟大事使賢人之在位者皆得因吾之養以養人則我收得人之慶人快大道之行并忘其為止矣此大畜之利也

初九有厲利已

初與四應而不同道貶其道則自失守其道則起爭往而上進必有厲焉不如其已也已而不進則身全而道亦全故利也

九二輿說輹

二與五應而不同道故乘輿而往中道而說其輹輹

止而不進也相時而動寧需勿躁出處之正也大畜初二與小畜同皆不受陰畜故不進也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾為良馬互震而動故逐也三與上同道引初二以乾為良馬之相逐也然四五有閑阻故利於克艱不可有易心又利於貞固不可有速志也兌為口乾為言故曰教令之也閑習也震良合離為戈兵是衛也閑輿利行世之具也閑衛備周身之防也如是則可

以濟世又可保身故利有攸往也初戒其進二喜其不進三可進矣又恐其輕進君子之難進也如此夫

六四童牛之牿元吉

大畜有二曰養賢曰止健養賢之義於彖言之四五兩爻言止健也震艮合離故為牛艮少故童也一陽橫亘於其首牿象也童牛而加以牿則習於牿而忘其觸矣化其氣質以復其性故元吉也賈誼曰絶惡於未萌而起教於微渺使民日遷善遠罪而不自知此之謂也

六五豶豕之牙吉

震為決躁故有豕象爾雅云豕子豬豶豶故豶豕與童牛同義皆言少也牙找也艮為止木找象也豶豕善走有牙以繫之則止矣天下之民散而未有紀也聖人有以繫之制其田里使戀其家教之孝弟使戀其親則重遷徙而畏犯法矣雖不能如童牛之牿止於未萌然有所繫而惡不得逞則天下可以又安故吉也

上九何天之衢亨

上九卦終則畜成矣健者皆止矣賢者皆養矣良馬相逐王路蕩平有如天衢也亨通也畜極而通也小畜之上君子猶不可以征大畜之上則不家食與涉大川者皆利有攸往矣何驚疑之詞言大畜之時何以震之大塗如天之衢之亨也蓋喜慶之甚若出望外也

頤 震下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實

上止下動頤之象也山雷合離離為目故觀也頤中虛故求實也養不可以苟得必貞乃吉養以正也所以考其正不正者於已取之而已觀已之所養者養性乎抑養形乎養性者食道利用止自飽其德不必求於人也養形者食穀利用動自勞其力亦不可求於人也養性而自求者正養口體而求人者不正貴

觀之審也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

卦象離故為龜龜之為物靈而不食人之心中亦有靈而不食者性是也不內觀而見性徒外觀而見食於是棄義理之悅心求芻豢之悅口聖人立象以示之曰是舍爾之靈龜而觀我之朶頤也不養性而養口體又不自求而求人宜其凶也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

經頸也丘高也人之食也食於下則顛其首食於上則拂其頸六二陰柔不能自養求養於陽求初則顛首以頤於卑求上則拂經以頤於高而皆非其應故往則有凶也內無資身之策外無相知之素靦面求人徒辱身而無得深戒之也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三與上應拂經于丘頤者也躁動不中貪得無厭以此為貞則必有凶戒求人也十年坤數良止故勿用也十年勿用為上言之也人而不廉無所可用雖求之久必峻拒之設一用之貪人敗類必无利焉深惡三之不能自養且不能助上以養人也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四居上位養人者也柔而應初資於下以為養故顛頤也二求人以自養故顛頤而凶四求賢以養人故顛頤而吉也四艮體而變離艮為虎止於山也離亦為虎文在外也離目故視震足故逐也凡養人者患其不明而自足必遍察民隱如虎視之眈眈下而能專廣給民求如虎欲之逐逐勤而能繼則所施不窮乃可以无咎言養人之難也

六五拂經居貞吉不可涉大川

柔居尊位虛中任賢仰資上九以養天下是亦拂經于丘頤者也養賢及民人君之貞居而守之無事而民自靜無欲而民自富故吉也若不用人而自用欲有所創造而紛更則以養民者擾民利未興而害已

著矣故不可也

上九由頤厲吉利涉大川

陽剛在上五仰賴之天下之養皆由於已故曰由頤稷思天下有饑者由已饑之此之謂也任大責重必常懷危厲乃吉經綸之本在於兢業也又必竭其才力平險阻以成治安而後其職無忝故利涉大川也

五不利涉而上利者君不可喜事臣不可懷安各盡其道也合而觀之養德為大養體為小養人為公自養為私不自養而求人者賤能養賢而為人所求者貴六爻之吉凶大約如此矣故頤貴觀也

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大過剛過也巽為木為長為高木高而長棟象也木身奇而根枝偶下陰為根其本也上陰為枝其末也本末皆弱故橈也大過之時四陽居中而過重上下兩陰材弱不能勝任是屋之棟將橈也大過之德二五得中而內巽外說過而得中則能抑其中強之弊內巽外說又將扶其顛而起之以德濟時而利有攸往則過者亨矣是以過人之才成過人之功也夫所謂過人者奚以過於人哉不自用其所過則過人遠矣

初六藉用白茅无咎

巽為茅又為白初在下藉象也凡物必有所藉貴者藉用賤剛者藉用柔民柔而賤邦之本也人君之所藉也不侮鰥寡不廢困窮撫其民而用之如藉用茅則任雖重而可勝貴務本也錢一本曰枯者近之而回生橈者應之而隆起是為藉茅之无咎也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

木近澤故為楊陽過故枯也九為夫剛過故老也二雖剛過而居柔得中比初六而藉之是收斂務本以下交於陰故楊枯而生梯夫老而得女妻也槁於上而下生內燥而資柔德以自潤故無所不利也象之

利有攸往於二見之矣

九三棟橈凶

三四兩爻居卦之中棟象也三重剛而不中原不可以任重又舍初而應上不務本而逐末是自取凶也象之棟橈三當之矣錢一本曰三遠初柔無本不可以自立初不為藉上何能輔可為剛愎自用者戒矣

九四棟隆吉有它吝

四剛居柔又與初應是剛不過而能務本也與三相反故不橈而隆吉可知矣然與上同體若舍初而悅上則進退無標而吝生矣張振淵曰卦惟二柔四得初為藉已成棟隆之吉第初過於慎而上以滅頂自雄聖人慮其悞任也故設有它之戒其意遠矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五與二同象二近根故生梯五近枝故生華也生梯則下滋而上亦潤生華則外洩而內愈枯矣此本末之辨也男未室曰士九五無應助也婦已衰曰老上六陰極而衰也云无咎者陰欲得陽非陽之咎也然亦非美矣故无譽一時之合終於無益將過者愈過弱者愈弱而棟橈之凶至於不可救矣是以君子貴務本也

上六過涉滅頂凶无咎

入澤故過涉陰終故滅頂也才柔任重說行不止故有滅頂之凶然為公非為私也才不足非力不盡也繫以无咎易教也禍福之與善惡相從而有時相左故善而得福君子不以為是恐人之效之也善而得禍君子戒之或惡而得福君子不以為非仍欲人之勉之也置禍福於度外惟為善而去惡此聖人之所以參天地也

䷞ 艮下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

陽陷陰中曰坎獨坎言習者坎險非德習於險乃德也中實故有孚維繫也尚合也凡人之生皆習坎也

性入於形氣拘物蔽是內坎也形入於世境阻時艱是外坎也然拘蔽雖甚而天性常存艱阻雖多而所性不易是坎中有孚也顧性本無為能率性者心也故人之習於險者必中實有主以理收心之放使不至陷溺而失其性則四端之發如泉之達而內險出矣故亨也天下之性一也我盡其性必能盡人之性如水之流必有與之合者則所行有尚而外險亦平矣有孚誠也亨而有尚自誠而明也誠立而明通聖人之心學也

初六習坎入于坎窞凶

初在險下柔不能出習坎者也未能有孚而為智巧以僥倖其所以習而求出者乃其所以入而愈深者也其凶必矣中庸曰人皆曰予知驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之知避也其斯之謂歟

九二坎有險求小得

一陽二陰其勢不敵故曰有險君子孤而小人衆也九二居柔得中不與之爭而求與相得能得小人則險可出矣然其所以求之者卑以諂之乎積其孚以化之而已以至誠之道動物乃君子之所求而非求人也小畜之五富以其隣亦猶是也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也重坎故曰坎坎震為木枕象也艮為止枕義也三互震動乎險中者也動而來內固有坎焉往而之外又有坎焉其險甚矣夫既不可往來則不往不來可也事當萬難措手之時且擇一可止之地而安焉靜以俟時可也若或妄動必入于坎窞而不可救矣戒占者勿用以有所往也屯之初九利於居貞亦猶是也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

坎為酒樽簋缶震象也震笑言故為約二至五中虛牖象也四與五近艱難之際以忠信自結於君故一樽之酒二簋之肴器用瓦缶皆可以享獻不嫌儉素

也擇簡要之言因君心之所明而投之如自牖而納
約不拘常格也無事繁文惟通其誠不為高論惟啓
其明象之孚亨四得之矣終可以濟險故无咎也
九五坎不盈祇既平无咎
盈高也祇適也九五中正濟險者也天下之險皆起
於盈我欲自高人誰肯畀高畀反覆無由平矣能不
盈者莫如水水無高於坎之時適與之平而已流而
皆平則無坎矣故上善若水虛懷善下而因物順應
物所自具一分稱而施之以求平焉所往皆平則無
險矣艱阻普濟而無功可紀期於寡過故无咎也不
驕泰而絜矩聖人之平天下亦若是而已矣
上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
坎色黑變巽繩徽纆也互艮手故繫之坎木堅多心
棘也重坎叢棘也上居險終柔而不出故有繫用徽
纆寘于叢棘之象坎錯離故三歲也周官司圜收教
罷民下罪一歲而舍中罪二歲上罪三歲所以久繫
之者欲其悔罪思過以得出險之道也至三歲而不
得乃凶自取之也險不負人人自負險苟能得之則
未三歲而已出矣徽纆叢棘孰非造福之地哉君子
是以知習坎之義大也

離利貞亨畜牝牛吉
離麗也火本無質有所麗而炎生心本無形有所麗
而神發其所麗者不可不正也麗於理則正麗於欲
則邪邪則昏而塞正則明而通故必貞乃亨此省察
之功也能省察者必本於涵養顧涵養難也無主則
空有執則滯日言養而未知所養者果何物也君子
觀象以為如畜牝牛然坤為牛順也離得坤中故為
牝牛純順也人心之養也專氣致柔約情致和和柔
合而成順日夜畜此純而無間則靜止於順無而非
空不言貞而自貞動達其順有而不滯不期亨而自
亨矣故吉也坎實性之誠離虛心之明必麗正以

離下
離上

心復性也所謂明明德也又必養順以中致和也所謂止於至善也

初九履錯然敬之无咎

在卦之初日出之離也朝日初出羣動交作故履錯然言雜亂也然事物有萬吾心則一敬以束其明使主一而無適則肆應而其明不昏故无咎也聖人於離初言敬以明心學之本不外於主敬也

六二黃離元吉

欽定四庫全書

二在卦中日中之離也以其得中故曰黃離所謂桑

御纂周易述義 卷二 四十七

麗乎中正也備中正之德而止而不遷則以坤之貞葆乾之元元善協於大中故吉也書曰惟精惟一允執厥中黃離之謂也離中虛故為缶八十曰耋卦

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三在卦上日昃之離也離中虛故為缶而歌則憂死期將至大耋是嗟心為形役哀樂失常凶可知矣苟能緝熙於光明則不知老之將至無所謂日昃也又何哀樂之有故曰天壽不貳修身以俟之所以立命也

九四突如其來如焚如死如棄如

四在昃後是日入而火用事也互巽為木又為風風動火發故焚火燃木燼故死燼遇風颺故棄也大明息而薪火繼德不明而情欲生不忍一念之貪或狥一朝之忿突如其來焦火自焚至於殺身喪名而不顧也然來雖突如亦必有因若畜牝牛積其柔順則

欽定四庫全書

御纂周易述義 卷二 四十八

焚棄之患何因而至乎故君子貴養勝也

六五出涕沱若戚嗟若吉

五在夜中是次日之明將生也涕淚也離為目故出涕互兌口故戚嗟也人當夜半以後良心復萌故深悲其突來之焚至於出涕深懼有死棄之災至於戚嗟是變離之剛猛而用坎之憂泣也難忍之忿遇悲則懲無窮之慾遇懼則窒故出涕戚嗟未有不吉者

也震无咎者存乎悔此之謂也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離為甲冑為戈兵故出征火屬禮故有嘉離乾體故為首兌毀故折也離火戒猛故不用剛而用柔然道非一端如上九之剛明及遠王者亦可用之以出征借其猛以威敵也兵猶火也夏官掌之此之謂也然雖用其剛終必濟之以柔但申明王章以禮服其為首者足矣不必盡其醜類而獲之也如此則猛而不殘乃無用剛之咎矣是故易之為道陰陽剛柔而已坎水患弱故行有尚沉潛剛克也離火患強故畜牝牛高明柔克也坎坤得乾故用乾剛以陽主陰也離乾得坤故用坤柔以陰濟陽也乾坤位而體立坎離交而用行天人之道皆如是矣

謹案第二十二頁後三行萋菲浸潤以侵蝕之刊本侵訛浸今改

第三十八頁後三行卦圖下小注巽下允上刊本訛巽上允下今改

覆校官編修臣查　瑩
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録監生臣于黄裳

欽定四庫全書薈要　經部

御纂周易述義卷三

詳校官祭酒臣韋謙恒

御纂周易述義卷三

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

山澤通氣上下相感曰咸天地之間感應而已天以氣感無心而通人以神感不言而喻故咸未有不亨者而但患其不貞如君臣以邪僻朋友以諂佞男女以淫姣則不貞而因以不亨矣以性相通不以情私斯冥漠之訢合皆天理之流行也卦以二少相感男下乎女婚姻之正也故用以取女則吉貴其貞也夫婦者人倫之始婚姻之禮正然後品物遂而天命全故詩始關雎禮重大婚易之下經首咸恒以配乾坤皆是道也

初六咸其拇

感通之幾莫捷於心身聖人通天下為一身知所以感身則知所以感天地萬物矣故六爻皆以身取象

也拇足大指初在下故象拇人心欲有所往身未動而拇先伸是動之微幾之先見者也人不知而已獨知之謹之則吉不謹則凶故不言占教謹幾也

六二咸其腓凶居吉

腓腔肉也二在股足之間故為腓腓不自動因足而動且不能自止也動而不能止凶道也然不能止腓當止其足去躁去妄常使居而不行則腓無由動亦因之以得吉矣意外之擾皆自取之宜杜其原也故君子慎動

九三咸其股執其隨往吝

三在腓上互巽為股隨指下二陰而言足之拇腓乃隨股者初二者三之隨也此卦有拇腓動而股亦因而動之象是為陰柔所係執於其隨矣非感之正也故為往而羞吝蓋下三爻皆用靜吉也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四當心位不言咸其心者感乃心也然有心為感感即累心有所私係則悔生焉故咸利於貞貞者無心之謂也冲然而虛凝然而止無心於感而無所不通故吉無所不通其悔皆亡也若逐物於外往而感物往極而來仍執其私是憧憧於往來之際則心之體失而思起矣其類從而擾之則其感適足以為心害也故曰主一之謂敬無適之謂一主於一則貞矣有所適是往來也此內外賓主之辨也

九五咸其脢无悔

脢脊肉也前與心對一身皆動惟脢悔不動是不能感物而物亦不感者也五在四上近於兌口一有所感則駟不及舌悔無及矣剛而得中戒其外馳而務止於內故咸其脢感於所不感也是有心於絕感也夫有心於感與有心於不感皆非貞也然有心於感則必有悔若有心於不感則止於靜而可以无悔所謂艮其背者其庶幾乎亦事心之一道也

上六咸其輔頰舌

上當兌口輔在口旁頰在輔下舌在口中咸其輔頰舌以言感人也以心感人尚恐有悔心不相通而徒以言感則更淺矣謹之猶可不謹必凶故不言占教謹言也咸主於動其道尚靜梅動謹幾舌動謹言腓欲其居股欲其處皆尚靜也然必如五之咸脢則又偏於靜而不能動矣靜非守寂惟止於貞貞者純乎理而無欲也理實則心虛心虛則能受能受則能感感而仍虛則無偏動偏靜之咎矣此九四之貞所以獨得吉也是故知貞之為虛者可與言心之體矣知虛之為咸者可與言心之用矣

☳巽下 ☳震上

恆亨无咎利貞利有攸往

開闢之機始於風雷隨時遞變而萬古不息故曰恆恆人心之德亦必始終如一事乃可成故貴恆書曰德惟一動罔不吉是也然非執一而不變也必因事制宜乃亨而無執一之咎矣書曰德無常師主善為師是也然變非意為之也有不易之理焉必隨時處中變而不失其正故利於貞書曰善無常主協於克一是也此必本於遜志時敏日進不已故又利有攸往書曰始終惟一時乃日新是也恆之為義大矣哉

初六浚恆貞凶无攸利

浚深也初六巽主其性善入故以浚為恆強求深也庸德庸言事近而理平強求其深雖正亦凶為其用智而失之鑿求道而索之隱也以之修已則銳進者易退以之為政則欲速者不達无攸利焉深戒受也

九二悔亡

以九居二剛而不正有悔者也以其得中所應又中時位不當而能素位以求中隨時以處中則不正之悔皆亡矣象之亨貞利往皆有之焉故不言象而止言占也

九三不恆其德或承之羞貞吝

九三剛正乃其德也以其過中又巽之究為躁卦故

不能恒其德焉五爻皆恒而已獨不然所遇之人皆羞辱之不知其所從來也雖貞亦吝惜之也二不正以能恒而悔亡三雖正以不恒而貞吝君子是以知恒之為貴也

九四田无禽

震馬動田象也又為大塗无禽之處也四在震初不中也以陽居陰不正也不中不正動而不已是恒於所不當恒者如田於无禽之地雖久而終無得也楊墨之仁義黃老之道德申韓之治術記誦詞章之學問皆是也三有德而不恒四能恒而無德君子是以知恒之利貞也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

六五柔中是其德也應二剛中是恒其德也有其德而能恒是恒之貞也然以柔從剛恒而不變是婦人之貞而非夫子之義也五震男而互兌女以爻則二陽而五陰陰恒從陽乃婦人之吉也以卦則上震而下巽男恒從女則夫子之凶也四誤用其剛故恒而不貞五過用其柔故貞而不亨猶有咎焉君子是以知恒之為道非執一也

上六振恒凶

變動曰振上居震極柔不能守而變動不已是以振為恒變而不得其正也五守貞而不亨猶得半而失半上求亨而不貞則無之而可矣故凶也乃知恒之為道中而已矣四无禽而初浚不及中也泥常而不知變也三不恒而上振已過中也好變而失其常也二五中矣五柔不變未能制義惟二剛中隨時變易以從道斯亨貞兩得之矣不變所以守中能變所以時中變不變之迹異而其中同也書曰惟精惟一允執厥中此之謂也

遯亨小利貞

陰內而長陽外而消其勢不勝故遯陽避陰也遯有

身遯亦有心遯不當位者見幾而作以身遯也當位者不惡而嚴以心遯也身遯則君子猶能伸其道心遯則小人不能售其奸故遯而亨時當然也小謂陰也陽雖從時陰不可以恃勢故利於貞貞者順以從陽不害君子也不害君子則君子得以維世小人亦與有利焉能知貞之為利而小人亦可以化矣

初六遯尾厲勿用有攸往

卦以上為首初為尾初與四應四遯於前初尾其後是小人隨君子而伺之君子危而小人亦厲故教以勿往不尾也不尾則兩無事矣此小貞之一端尚令君子得以去也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

艮手為執二中為黃桑順為牛互巽為繩黃牛之革皮繩也六二陰長陽之所由遯也以得中而應五故五欲遯而二執之其執之也用其中順之心加以艮止之義纏綿固結如用黃牛之革而不可脫焉此小貞之最善者尚令君子得以留也焦竑曰剝陰害陽而取宮人之寵以順上遯陰驅陽而取黃牛之革以留賢易之扶陽抑陰每如此

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

互巽繩故為係陰在內故為疾陰在下故為臣妾初位剛臣也二重柔妾也三比二陰而性止故為有所係而不遯之象若有疾則必厲矣明知其為疾而係之是安其危未有不危者也若以畜臣妾有恩義以係其心使不遯而永為我用則亦吉矣毋致近之而不遯亦毋致遠之而怨斯可耳

九四好遯君子吉小人否

四遯而初尾之四以居柔變而成巽故好遯不惡也遂遯焉不受小人之害乃君子之吉然君子既遯小人亦自此否矣蓋二陰再長勢必成否君子不遯或遯而不好則否在君子既能好遯君子超然事外而

小人乃攖世網故否運獨小人當之彼其所以害君子適所以自害也

九五嘉遯貞吉

五遯而二執之五以得中變而成離故嘉遯守禮也等威有辨則小人不敢越其分言動無疵則小人不能乘其隙所謂不惡而嚴也蓋小人道長君子皆去誰與維持故因其執而留之以禮自防而不為所惑貞固守此則可以遲小人之長故吉也此則所謂不以身遯而以心遯乃當位之善術故曰遯之時義大矣哉

上九肥遯无不利

上處卦外無應於內人與事兩無所係故遯而肥焉超然自遠充然自足覺所遯之處甚寬而遯中之味甚腴所謂遯世無悶者與全身遠害固利於已而留其道以覺民於世亦未嘗無補焉故曰无不利也夫遯之為卦陰長陽消之時也合觀諸爻君子吉无不利而小人否乃知守道相時則消亦為吉黨邪害正則長即為凶小之貞利不益信哉

䷡ 乾下震上

大壯利貞

四陽勢盛故曰大壯君子道長之時也然陽長過中乾剛震動恃剛則不能審理好動則不能需時故欲其貞貞者不用其壯也處極盛之勢而能慎以審之徐以俟之則剛不過而動得中矣故利也遯陰長故教以小貞大壯陽長故教以大貞小者貞則陽猶可全生所以愛陽也大者貞則陰不至於怠而反噬亦所以愛陽也

初九壯于趾征凶有孚

乾初震體在下而動趾象也恃剛而動壯趾也趾所以行壯於趾躁進也在下而躁進所往必凶矣幸與四同德若能積其孚誠信從乎四而與之同進則四貞吉而初亦可以不凶矣戒其壯而勉以貞也

九二貞吉

二剛居柔在下卦之中所謂柔中也當大壯之時而用柔中是能慎以審理而徐以相時者也象之所謂貞九二得之矣故吉也以九居二疑於不正而以為貞者壯忌用剛而二能居柔則不惟位得中義亦得中也中則無不正矣故許以貞也程子曰能識時義之輕重可以學易矣

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三不中而得正故兼有君子小人之象罔不也謂不壯也大壯疊兌故諸爻皆有羊象三重剛故為羝羊藩謂二陰也陽在內而陰蔽於外藩象也震為萑葦為竹亦藩象也小人尚力故以壯為用君子尚德故以不壯為用若以居剛為貞而仍欲用壯則不惟損德且必有厲夫用壯則必陵物而物不勝陵也此如羝羊之觸藩徒自困其角耳用壯終於不壯則不如其用罔不壯也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

震陽善動宜有悔也以其居柔得時義之正故與二同其貞吉而好動之悔皆亡矣三用剛而觸上六與之為敵故藩不決而角羸四居柔而不觸六五不與為難故角不羸而藩決險阻既平則乾之輪輹愈壯而其進益無阻矣不用壯而乃壯以是知用壯不如其用罔也

六五喪羊于易无悔

五即四所決之藩也以陰蔽陽宜有悔也柔而得中不與陽為難又值四之不觸也故自決其藩而喪羊於疆場之間任所之而無所私焉人不用壯我亦不忌人之壯盼域不分而羣才竝進無所謂蔽陽之悔矣教陰使不為藩也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上即三所觸之藩也三羸角而不能退上質柔才弱雖欲喪羊以三之觸之也乃固其藩以自防而不能

遂皆由恃壯而有易心故終無利焉若知用壯之艱而用罔焉則吉矣壯本剛盛道宜柔克二五不正以其能柔故吉而无悔初三得正以其重剛故凶而有厲蓋始終不欲用壯也易之為君子謀至悉矣

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

大明上升曰晉離麗乾附於君故曰侯坤順得衆能安民故曰康侯坎坤皆馬離為晝日其數三故三接也五以柔順進而麗乎乾下而臨乎坤是得君行道以奠安民生所謂康侯也錫馬蕃庶臣奉君也問國君之富數馬以對馬蕃庶人富庶也為侯能富庶其民人即是貢君以福祿較箠箠之享更重晝日三接君禮臣也為安民之故而加以隆禮即是為民造休和之福較蠲賑之恩更普也聖人之治所由進而日上者恃此而已

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初變震故晉如互艮止故摧如蓋為四所阻也小臣初仕而大臣阻之不可失身但宜守正潔已奉公自見信於明君而得吉矣設若不信必寬裕其心義命自安庶可以免咎慎勿因躁生妄併其貞而失之也程子曰苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣故裕乃无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二五同德故晉如互坎加憂故愁如蓋憂九四也鄙夫當路蔽主聰而阻賢人之進志士憂國非憂身也然不可與爭但宜守正廉靜以自防積誠以悟主久而邪正辨心迹明則可不愁而得吉且受福於君矣君臣雖以義合亦自有性情焉六五陰尊猶王母也六二純順猶孝孫也一德相承精誠所結故良臣之受福於明君猶孝孫之受福於王母也

六三衆允悔亡

三近四而不相得遠五而不相應宜有悔焉以居坤

上其順已極又下陰同心而上陽相應故衆皆信之而五亦信焉九四之娼嫉不能有所中傷而其悔亡矣見人臣當精白乃心以信友而獲上不可躁進而求合大臣之意也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫與碩同互艮為鼠陽大故鼫也晉貴柔順而四用剛失其順德衆心不允據非其位常虞見奪貪而畏人有如鼫鼠鄙夫之情狀也貞固守此則必厲矣世

未有竊位而不危者也夫初摧二愁皆由於四是鼫鼠常危人以自安而卒自危也則何益矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

離火起滅不常故有失得之象坎憂故恤艮止故勿也五所謂康侯桑進上行者也以陰居陽亦時有悔順而麗明故能得君而悔亡然又必併其得君之心而忘之大臣患得患失是即鼫鼠之根故必失得勿恤而後為純臣斯往無不吉矣抑此勿恤之吉不獨

事君為然也天下事是非易明而利害惑之若能不計利害而止計是非則知明處當无所往而不利矣此正誼明道之學也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛在上角象也坤為邑離為甲兵故伐也上剛進之極無所復之如晉其角而不能容物無所可用惟用伐邑邑者已所私也伐邑自治其私也人惟自治其私不嫌於過剛克已貴勇也迫而不能容則除惡務盡矣故雖厲而得吉無用剛之咎也然亦惟此乃可

耳若以為貞而固守不變則吝矣程子曰嚴厲非安和之道是也離不用剛其上用之以出征晉不用剛其上用之以伐邑蓋變而通之以盡利不可以為典要也

明夷利艱貞

離下坤上

大明入地曰明夷是陽明之德為陰所傷也小人勢

衆不利君子之貞君子處此不貞則隨俗波靡以全身而害道貞則與時牴牾以守道而危身故貞不可徑行也有貞之心而不露貞之迹遵養時晦艱難以行其貞乃利也夫艱非利也而以為利者難一身而可以濟天下君子之所利也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離為雉故飛互震動故行離為日其數三為腹而中虛故不食又為火於五事為言故有言也自初至五皆明而被夷以上六之不明故也初與上遠而亦夷者守義懷清自晦其明於避世如鳥之夷于飛而垂其翼也垂翼則難飛矣然君子見幾期於必行雖三日不食而不顧所往之處主人有言而亦不恤也北海西山至於窮餓而不悔夷齊以之

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

二在下體故為股用拯馬壯而不悔夷齊以之

震為足坎為馬美脊故壯也股為臣象夷于左股傷而未甚切也六二柔順中正克盡臣則雖傷其左股

而志在拯難惟用馬壯馬臣民者人君之馬也勢窮於上則宜厚下但使臣心不叛民力普存則國雖危而可安故吉也撫赬尾之勞民而率商之叛國以事紂文王以之

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離為戈兵震馬坎車狩象也離位在南故曰南狩坎心病故疾三剛正故貞也凡明之夷皆由於上三當應位身任其責不得已而南狩焉得其大首除元惡也疾急也必如周之世德而永昌紂之稔惡而不改然後一戎衣而有天下身不失天下之顯名雖變而實貞武王以之

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為腹震為左故曰左腹變巽故入也陰偶為門震動故出也四與上同體是肺腑之親而不相比故為

入于左腹既不相比則恐見傷宗臣之誼廟社為重全身以存祀乃其自靖之心苟戀其門庭而不出則淪胥以喪其心無由獲也書曰王子弗出我乃顛隮是也故再三自審獲明夷之心于出門庭蓋決于去也抱器歸周封于宋以承商祀微子以之六五箕子之明夷利貞

六五柔中本明者也以其近上不可出而亦不能拯故受夷更甚然不可以不明也晦其明以蒙難使舉之所由敗也家之成敗皆由於女故利女貞重婦順

世皆謂不明而隱存其明此則箕子之明夷也明夷利艱貞若箕子者可謂艱矣但利于貞而已貞者受其夷而不變葆其明于不息也披髮陽狂而卒傳洪範其夷千古其貞亦千古矣

上六不明晦初登于天後入于地

上六陰終闇之極也本明者可以晦其明本晦者亦可以明其晦上六本晦而不用功以明之是自暴自棄者南狩之師所由來也初登于天所謂殷之未喪師克配上帝也後入于地所謂惟不敬厥德乃早墜厥命也商紂以之

離下巽上

家人利女貞

五男二女內外各正曰家人二四兩陰皆得其正曰女貞男女居室生民之始萬福之原也有夫婦然後有父子有父子然後有兄弟女者家之所由成亦家之所由敗也家之成敗皆由於女故利女貞重婦順

也著齊家之實也修身以齊其家而天德王道之本立矣

初九閑有家悔亡

初有家之始也限隔內外曰閑離為垣墉閑之象也又為禮文閑之義也人之處家易失而多悔以恩掩義故也初九剛正能守禮以為閑閨門之內皆有法度則防患於預起教於微而傷恩害義之悔皆亡矣此齊家之首務故於初發之也

六二无攸遂在中饋貞吉
二所謂正位乎內者也柔中而承乘應皆陽有從父
從夫從子之象焉故无攸遂無所敢自遂也坎為酒
食離為烹飪故曰饋二中故曰中饋無非無儀酒食
是議修婦職也勤於其職而不敢自專所謂女貞也
貞固守此則相夫子供蘋蘩養舅姑育子孫造福於
家者無窮矣故吉也
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
嗃嗃猶熇熇也嘻嘻笑言之聲三離體而互坎兼有
水火之象焉重剛而明治家過嚴故家人嗃嗃火烈
之象也如是則有悔而危厲然家節不失婦无敢遂
而子守其閑吉可知也若不為火烈而為水之濡溺
於二陰之間使婦子聾聚而笑言一時雖若懽恰要
其終而計之失禮而無別必有吝焉嗃嗃終吉嘻嘻
終吝欲齊家者可以審所從矣
六四富家大吉

四入巽體巽為工為帛近利市三倍是善女工而
能持家者家之所由富也記曰父子篤兄弟睦夫婦
和家之肥也善富家者不寶金玉而寶仁義能均而
不患寡家和而福自生故大吉也
九五王假有家勿恤吉
五君位故稱王假與格通感格之也五以中德正位
乎上剛柔不偏恩義兼盡故能感格一家之人使皆
歸於正蓋以德化之不止以禮閑之也家者天下之

則也能格有家則家齊矣能齊家則治國平天下舉
而措之耳故勿恤而吉也
上九有孚威如終吉
上有家之終也家道之終必為之計久遠以誠相孚
斯心合而不睽又必整齊嚴肅望之常如有威斯其
孚久而無斁故終吉也家國之道寬嚴互用治國主
義故尚寬恐其義勝而離也治家主恩故尚嚴恐其
恩勝而流也故三戒其嘻而上歸於威以為閑不可

踰而節不可失也

睽小事吉

兌下
離上

炎上者上潤下者下曰睽人之性不合而行不同亦猶是也彼此異趣宜有凶咎然人之異同勢所不免在善用之而已集大事者貴衆辦小事者貴獨衆則必期其同獨則不妨於異故睽之為道不可大事而小事則吉也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

四互坎故為馬動而上故喪也初守正故不逐五應二而三應上四無所之故自復也離躁坎險四兼有之故為惡人離為目故見也初在下而無應久與四睽而能悔亡者以剛正而說忘其為睽也是故喪馬勿逐而自復本同而忽異者任之可也惡人來見而見之本異而忽同者容之可也往者不追來者不拒故悔亡也

九二遇主于巷无咎

離為巷宮中之道也二與五應本宜相遇以睽之時意有乖異然五主也君睽臣臣不可以自睽徑情難遂委曲抒誠而情乃可通如遇主於巷可也夫巷非大塗亦人所行也遇於巷者多方以悟主如納約而自牖非違道以求合也故无咎无初有終

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

離為見坎為輿為曳離為牛四當人位掣牛者也天當作而去髮也劓割鼻也坎為法律兌為毀折天且劓皆上體被刑之象三與上應然以陰柔不正心忽生疑故見輿曳疑二之在坎後也見牛掣疑四之在離前也掣牛之人天而且劓疑四之為上傷也三互離明宜無疑也以疑為明愈疑而愈不明矣去疑則明故无初而有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四與二陰近而不相得與三陽遠而不相應故睽而

孤然初陽在下仁而不校所謂元夫乃善士也能與之合則不孤矣故欲四之往遇之也二往遇五臣致君也四往遇初上求士也既與之遇則必與交虛心下之也既與之交則必與孚實心信之也則始雖厲而終无咎矣蓋合睽若斯之難也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

二為五之正應又互離五之宗也故曰厥宗二變則成噬嗑噬嗑之二曰噬膚故睽二亦噬膚也五陰居陽宜有悔焉得中應剛故與二合而悔亡夫其與二合者非必待二之遇于巷也二剛中賢臣也又同宗親臣也地處親賢性情易合有如噬膚五能不疑而往與之遇自一見而即合矣明良際會而四海歸心天下永無睽矣尚何咎之有哉

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

坎為豕入于兌澤故負塗也坎為車又為隱伏故載鬼也離為弓坎為矢先張離虛圓也後說兌毀折也坎為寇盜三上正應故曰婚媾坎水成澤故雨也四睽而孤無應也上有應而亦孤者不信其應也剛極而戾明過而察其疑愈甚所見愈奇豕塗疑污已也鬼車疑祟已也先張疑射已也後說疑誤已也皆以三為寇故至此其實匪寇乃婚媾也若信其為媾而往焉猜嫌釋而同心如陰陽和而遇雨則疑冤而生明睽合而說應故吉也因疑生睽睽則愈疑因信成合合則愈信是故覘睽貴往解睽貴遇合睽貴孚而不可妄有所見也

艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

水險山阻行而有礙曰蹇凡遇蹇者必有濟蹇之道後天卦位坎艮震在東北皆剛卦也離坤兌在西南皆柔卦也蹇合坎艮在於東北有過剛之患焉故利西南尚往也艮錯西兌坎錯南離水往交火山往下

而不窮水
咸上故
下之蹇必得人以共濟九五剛中九三剛正皆大人
也下有蹇利見在上之大人以得主也上有蹇利見
在下之大人以求輔也又自二至上皆得正是以正
道濟蹇也剛柔不偏主輔皆得又加之以守正濟蹇
之道備矣

初六往蹇來譽

象之往來以卦位言順行為往逆旋為來象之往來
以爻位言之外為往返內為來蹇險在外宜止於內
故不尚往而貴來也初在艮下去險最遠而能止最
早人皆服其先見故有譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二與五應是為王臣委質為臣義不可去而犯難以
救時蹇君之蹇故曰蹇蹇其所以往蹇而不來者皆
為君非為身也朱子曰不言占者但鞠躬盡力而已
至於成敗利鈍則非所論也

九三往蹇來反

九三剛正又在上位濟蹇者也以其不中濟蹇之道
有缺焉往而猶蹇故來而自反所謂治人不治反其
智也止於其所反身修德非不往也乃欲以善其往
也

六四往蹇來連

四在重險之間純陰才弱又無應援故往而蹇幸與
九三相比乃來而與之連焉天下之英賢衆矣其志
皆欲救世上之人不能屈已相求故解體耳誠心降
禮以納結之使情誼相聯則無往不濟矣屯之六四
不能濟屯而下求初蹇之六四不能濟蹇而內連三
事相同也

九五大蹇朋來

五陽居尊得中得正天下之蹇以身任之是以大人
居蹇又以大道濟蹇也其位足以引援其德足以感

動天下之人歸心焉不惟王臣蹇蹇也凡來譽來反來連來碩者皆欲出而圖君是諸爻以為往者自五視之則為來也諸爻以為臣者自五視之則為朋也降心以友天下之士則朋來而天下永無蹇矣坤利西南以得朋也蹇利西南以得中也九五兼之得中以得朋也故曰蹇之時用大矣哉

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也陽為大謂九三也上六才柔往則有蹇幸與三應來而從之資其碩也剛柔相濟故吉也大人謂五也上來得三則當與之往見九五以成濟蹇之功也引賢臣以助聖主造福于世者無窮而已之享福亦無窮矣

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

動而出險曰解解含震坎東北之卦也故利西南蹇利西南用坤也坤也者地也萬物皆致養焉又坤為衆民所聚也大難既解安民為先故震往于坤以役其衆制田教稼盡地力以養民則民忘其蹇矣難之初解當審度之若民害已除可以不往則來復其所休養生息故吉也若尚有當往之處必夙乃吉蓋不往則誤事不夙則勞民故用震之迅乃為有功也有往無往事不擾而民安而蹇永解矣此所以皆為吉也

初六无咎

象言解蹇難爻言解小人非異議也天下之患皆起於小人去小人所以杜蹇難之原也初柔不正亦屬小人幸其承二之剛應五之剛能從君子是小人之可化誨者也許以无咎開遷善之門也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎車震馬離弓坎矢田象也坎為狐離為三震為獲九剛為矢二中黃也得黃矢者矢所以射狐狐獲故矢亦得也九二剛中而應五身任解小人之責者也

剛則不謬為調停中則不至於激變應則不憂其反噬如此則小人盡去而君子得中直之道如田獲三狐而得黃矢也貞固守此小人狐媚之術無所復施君子中直之道至於大行故吉也

六三負且乘致寇至貞吝

坎為輿為盜故兼有乘寇之象六三陰柔而居下之上是無德而位高也取非其有力不勝重有如負焉據非其地以高陵人有如乘焉而且乘人將奪之寇之至也自致之耳貞固守此吝亦甚矣

九四解而拇朋至斯孚

四為震足初三兩陰附之於下故曰拇與二同德故曰朋卦以二陽合力解陰而四與三初皆有所係故陽不孚而陰亦不解必用其剛德割其所愛有如解拇使係戀盡去朋之至者斯孚矣初本小人而承二應五柔從剛也故无咎與人貴恕也四本君子而比三應初剛係柔也故解拇克已貴勇也

六五君子維有解吉有孚于小人

五居尊君子之位也中而應剛君子之德也君子於小人別無道以待之惟有解之而已能斷然以解之則陰私盡去必有孚於小人蓋取舍既定小人亦信其公正而回心向道是以解之者孚之也論語曰舉直錯諸枉能使枉者直此之謂也无不利

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

卦互離故為公坎為矢故射也陰偶象羽震性健動鳥之鷙者故為隼離為墉四在離上故高也解之為義陽解陰也初能无咎四已解拇三之負乘無能為也惟上六一爻翰飛戾天黨陰而悖陽五亦不能孚也故四乘高墉以射焉離明震動智勇兼備而後獲之大奸既獲天下無蹇故无不利也吳澄曰初三之陰在地中故象狐上六之陰在天際故象隼初最下二解之甚易上最上四解之甚難故於卦終乃獲之也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

卦自泰變損下之剛以益上也爻尚剛而卦主內內剛有損故謂之損卦似中孚坤含乾元艮止故貞震行故往兌說故利也震象簋兌數二兌食坤衆享之也損有減省歛抑之義減其偽妄存其真誠故有孚減其後起復其本初故元吉省言省事可以寡過故无咎收歛敬慎宜於常行故可貞謙抑自持人皆說之故利往也夫損何所用而不可哉事之宜豐莫如享陳饋八簋小雅所以致詠也然損而為四再損而為二亦可以享賓樽酒簋貳坎四所以无咎也享且用損而況其他哉深明損之為用大也

初九巳事遄往无咎酌損之

巳止也艮故止震故往也初剛在下有事者也以應六四陰虛求益故損巳之事而速往益之可以无咎然沁酌其事之可損者損之可也酌其內事有功不如無過酌其外事興利不如除害是損所當損而已益矣不必求多於損之外也

九二利貞征凶弗損益之

二柔正故宜貞互震動故戒征也九二之詞與初相反初巳其事二貞乃利守其事而不巳也初宜遄往二征則凶止其所而不往也不巳則弗損矣不往則弗益矣所以然者初不中而二中也初重剛則有餘四重柔則不足有餘故損不足故益也二五皆中矣二剛居柔五柔居剛二非有餘損之則不及五非不足益之則太過故貞而不征以守中也其弗損也乃所以善其益也

六三三人行則損一人一人行則得其友

乾本三陽以一與上是三人而損一也陽上陰下適居應位是一人而得友也震為大塗此往彼來故皆行也一陰一陽之謂道兩而化也物無獨必有對一則專而三則疑故三而損一是兩也一而得友亦兩

也損有餘以補不足自然之理也初酌損二弗損三則任其自然而已無與焉天地之時行聖人之時中亦若是則已矣

六四損其疾使遄有喜无咎

陰陽之偏謂之疾六四重陰承乘皆陰有偏柔之疾焉故初遄往以剛治之然使四不自克未必能速愈也幸居震體奮發自新損其柔疾以受剛之益於是乎初遄往而四遄有喜四之疾愈而初之志亦合矣

故无咎也夫向也疾而今也喜非人為之自使之也

故君子貴克已一日克已終身之疾皆愈矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

坤為朋其數十自二至上中虛象離故曰龜也五以柔中應二剛中二不可損五亦不求益也上為成卦之主受三之益而推以與五不期益而益之故曰或也意外之益君子疑焉故問之於卜筮理數既定雖十朋之龜弗克違也此所謂鬼神其依龜筮協從者與五以坤之虛含乾之元實德積於中雖益來意外而我能受之則吉矣蓋損益之道以剛得柔則為損以柔得剛則為益損之五猶益之二也雖皆得中而其質本柔故此望其元而彼最以貞欲其以剛終也上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上與三應所謂損下益上者也三方受損不可再損上方受益亦不可遽損也故弗損然五之或益由於上也弗損而乃益者以弗損者益之也不損已之道即有益於君不損民之財即有益於國也无咎貞吉利往詞與彖同彖以損而得之爻以弗損而得之義固各有當也然猶有戒焉三柔在下是上之臣也陰而在內即上之家也上弗損三三必說之是得臣也然以得臣之故而欲自益其家則假公濟私家益而其人損矣故欲其无家无家則心無私累而損道盡矣外雖弗損內實無所不損絕不求益於已而已亦未嘗無益也

益利有攸往利涉大川

益自否變損上之剛以益下也剛益於內故謂之益震為大塗故利往上下皆木而虛中舟象也故利涉益者所以益民也益民之道與大利濟大難而已震動巽入二五中正剛柔相應事高往而不行故曰利有攸往震木巽木皆以仁行以動坤衆難何向而不濟故曰利涉大川大利興大難濟民之受益豈有窮哉書曰地平天成六府三事允治萬世永賴此之謂也

初九利用為大作元吉无咎

卦取益下初者下之下也受益最大則所以報上之益者亦宜大故利用為大作大作者農事也春耕謂之東作統而言之謂之大作斲木為耜揉木為耒耜震動巽而入土初其事也施生之德首現於木所謂元仁初其時也能為大作則得元仁之道而民賴之以養吉孰大焉萬世行之而無弊故无咎也此益之至大者也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損益相綜益二即損五也故其象同五益由上二益由初皆言或者俱非應也唐鶴徵曰損五元吉益二永貞者五爻柔位剛二爻位陰皆柔良止不遷震動易變心如坤之永貞而後可常吉是也帝出乎震良山郊丘坤牛特牲享帝之象也或益人也龜從神也合神人之懽心以事天其受益必大矣故王用之以享帝則吉也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

陰爻言孚者中虛也三四非中而言中者重卦之中也震為塗故行為言故告為侯故公為玉故圭也三處多凶之地震體知懼故因凶而得益困心衡慮而增所不能是益之用凶事者也何咎之有為國亦然也果能存諸心者有孚行於外

者又合中道用其鎮圭以告於諸侯則鄰國借羅無粟而有粟方伯興師無兵而有兵因凶事而得益上與下兼有之也在人用之而已

六四中行告公從利用為依遷國

四受巽命與三同中而偕行故曰中行震為公侯主

交在初四與初應故告公而見從也坤為國初自四而下四自初而上是遷國也初受益而得衆故可用以為依周之東遷晉鄭焉依是也國之事莫大於遷然苟得所依可以利民則亦未嘗無益焉盤庚遷而商定太王遷而周興邢遷衛遷楚丘而復大其明徵也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五陽居尊得中得正陽實故有孚居尊故惠下建中而使民協於中表正而使民歸于正惠下之政皆惠下之心也以心惠下則元吉可知矣二之朋龜猶問之也今則不必問矣上既有孚則下亦有孚至誠之相感也上惠以心則下惠以德感上之心而正其德所謂羣黎百姓徧為爾德也初用養以厚生二用祀以受福五用教以覺民皆益用吉事之大者所謂利有攸往也三用圭以告公四用依以遷國皆益用凶事之大者所謂利涉大川也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上剛不正居益之極求益不已勢必損人人不與也故莫益而或擊之或之云者意外之詞也意外之患皆生於心原其所由上之立心勿恆故也益與恒相易而成益之上即恒之三也恒三不恒其德而或承之羞益上立心勿恒而或予之擊其事同也夫心何以恒孚與貞而已五有孚而二永貞上皆無之故不恒也是故損上欲其无家去私也益上欲其有恒存誠也去私存誠不損常益之道也

夬 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五陽盛長決去一陰曰夬乾為王陽實故孚兌口故號乾惕故厲乾伏坤故有邑乾兌皆金兩金相敵故即戎也夬以五陽去一陰其事若甚易也然上以一陰乘五陽桑說善媚利口善辨容邇於五不可輕也必明其罪狀揚于王庭使人共信其奸而後可以夬然又慮衆君子議論不一而怠玩從事或自治不嚴而意於興戎則事僨矣故必信以約言心常危厲令行自近周於防衛使其無隙可乘不可過恃其剛激而生變以至於用兵也如此則謀出萬全乃可往夬而无不利矣

初九壯于前趾往不勝為咎

卦下為趾重剛故壯志在夬上故前趾尚往也無應與而遇毀折故不勝當夬之時前往非咎然亦必審時量力期于有濟若冒昧以往角而不勝則不可夬矣是無咎而自為咎也此所謂不利即戎者也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二剛中夬而能和惕即所謂有厲號即所謂孚號而遇雨若濡之咎皆无矣其不用壯乃其所以壯也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄顴骨也下卦之上故象頄與上應故獨行與陰和故遇雨也諸陽夬陰三獨應上嫌疑之際愈于自明故壯於頄徵於色也事未發而機先洩必有凶矣所謂小人用壯者也君子則內斷于心而已夬夬決于夬也心決于夬故不與衆偕獨行可也往與陰和遇雨可也冒嫌而不避若濡可也受謗而不辨有慍可也密以成謀忍以濟事終能得上之情以佐五之夬而遇雨若濡之咎皆无矣其不用壯乃其所以壯也

九四臀無膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

上卦之下故象臀陰為膚承乘皆陽故无也次且行有碍也兌為羊兌口故言剛壯故不信也諸陽同志皆欲夬陰五與上比中有未光四處其間不夬則迫于其下而不能安如臀之无膚也欲夬則阻于其上而不能往如行之次且也又與壯四同位志決于行如羝羊之觸藩也故教之以牽使自制其壯往之性而相機以發庶无膚次且之悔可亡然剛壯則氣盛雖聞善言而不能信也古今來君子得志皆有此病故深戒之欲其聞人言而詳思之也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧山羊也陸平地也卦似大兌諸羊如羣羊然同志前進以觸上陰而五與之比常陰護之不使觸也今則時勢已極五之志亦定矣故任諸陽之進而不為藩也獨三五言夬夬者三應阻如縱莧於陸而不為藩也獨三五言夬夬者三應五比恐有係累故欲其決于夬也去惡務盡必如此乃合于中行无過剛之咎也馮當可曰五最近上勢

接則易餌情昵則難斷即過於夬无咎也天下有過而中者此類是也

上六无號終有凶

此衆陽之所夬者也垂盡之陰若無足慮然一返即姤不可忽也惟望衆君子孚號惕號不忘誠敬以防之若易而無備忘其號而至于无焉則投閒抵隙勃發而害君子必有之事也夫自一陽初復以來幾經積累而後至于夬蓋剛長若斯之難也今長將終矣而又致有凶豈不惜哉不別立象終五爻之義也

巽下乾上

姤女壯勿用取女

不期而遇曰姤陽上剝而復于下陰外夬而姤于內其事同也一陽來復漸長至四而後大壯一陰初姤已在內為主而陽反為客且其道上行而陽乃退消是女生遽壯其勢不同也然女之壯也皆由於男乾道不純故與外陰一遇即合則馴致其道而不可止

矣故勸勿取勿喜其梁媚而與之比勿忽其微弱而與之狎慎防於始以杜其漸則其勢息矣小人道長皆由君子假之以權若始進而即不用彼何能為哉

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

巽為繩故曰繫柅柅杙也乾為金故曰金柅巽下半坎故為羸豕巽之究為躁卦故蹢躅也初六一陰五陽之所遇也既與之遇則當制之之道不激不弛繫之而已繫于金柅使其貞靜自安則吉矣若不繫而縱之使往則其凶立見往于二則遯往于三則否往于五則剝矣此如羸豕雖目前力弱而實具蹢躅之才則奔逸跳梁事所必有戒陽使隨時加謹不可一繫而遂已也

九二包有魚无咎不利賓

陽包陰故為包巽隱伏故為魚始一陰為主四居應位乃其賓也初本應四以先遇二遂為所有如包苴之中有此魚也容之於內而制之于外所以无咎惟包之故不利及于賓蓋及於賓則正應相合陰勢漸長不可制矣錢一本曰始取象曰魚曰瓜魚爛瓜潰皆自內始而外初不覺也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

夬始相綜始三即夬四故其象同也但夬四之意在於夬上始三之志在于遇初象同而情不同也急欲遇初而為二所阻居則不安行則有碍亦危甚矣幸其剛正不溺于邪故不與二爭而亦不與初遇發乎情而止乎禮也雖有咎而不大能改過也

九四包无魚起凶

遇之為道近者先得之四雖應初不如二之近故二包有魚而四包无魚然知其不利賓不當起矣四不中不正以為己之所有起而求之凶之道也爻辭曰勿用取女安于无魚亦何凶哉

九五以杞包瓜含章有隕自天

巽為木而高故為杞初在下而甘故為瓜巽稱而隱

故含章乾為天巽在下故隕自天也九五陽剛中正當制陰之任而與陰相遇如以高大之杞包縈蔓之瓜含藏内美皆天地品物之章然乾之遇巽其數適然不期之遇若有隕之自天者詩詠文王初載而曰天作之合及詠赫赫宗周則曰亂匪降自天易于姤象以取女致戒而於五著其象為吉為凶皆在五之自為也故不著其占也

上九姤其角吝无咎

剛而在上角象也窮上返下故與初姤過于剛褊如姤其角觸而不能治陰而棄之有吝道焉然不與之遇則無女壯之憂雖吝而終无咎也蓋與陰遇者時也不與遇者義也度能治之則遇之所以救時也二五是也度不能治則勿遇所以守義也三上是也三欲遇而不果而无咎者遠小人不至於見傷也上雖遇而不容而亦无咎者絶小人不妨於過嚴也

坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

陽得位而衆陰歸之曰萃艮為宫闕有廟象焉五中正故為大人坤為牛大牲也順而説利往也物必萃而後亨精誠所聚有感必通也無形之萃莫大於格廟聚萬國之歡心以事先王神人之心通也有形之萃莫利於見大人聚萬物之性情以事其上君民之心通也故萃必亨也萃而亨者又利於貞貞固守此使精神常聚而不散則由祖廟以及羣祀皆用大牲而獲吉物聚則能備禮也由大政以及庶事隨其所往而皆利人聚則能集事也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初變震故為號互艮手故為握上兌故笑也五為萃主而初與四應始而有孚于四繼又欲孚于五故其孚不終而其萃亦亂然四本正應初若悔其不終至於號泣專心萃四握手之間一笑契合亦不憂其不

孚五也蓋比主五豫由四萃則四與五相得也初能有孚於四因四以往見於五則利見大人而萃以正矣何咎之有

六二引吉无咎孚乃利用禴

艮手巽繩故為引禴夏祭也由坤入兌夏秋之交故用禴也二與五應而內比于陰牽引初三以萃于五以人事君之義也故吉而无咎夫二引初三是人已孚也引而萃五是君臣孚也人者神之主也明艮遇合上下交孚則人萃而神說之因而用之以禴祭必獲福焉故利也孚乃利禴則見大人者又假有廟之本也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

應兌故嗟初應四二應五三與上六獨不相應求萃而不得故初笑而三嗟二利禴而三无攸利也能因四而往見五可得所萃而无咎矣視初則不能無小吝以三已在臣位非初與五無交者比也

九四大吉无咎

四不當萃之位而有萃之責處近君之地操聚物之權必多為汲引盡天下之士而致之君使君有得人之喜人有彙征之慶上下皆吉庶無咎矣大吉而後无咎難之也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

四五二陽皆萃人者也四引衆陰而歸之五是五之萃以有位也義所當然故无咎然天下之萃大矣故有萃而匪孚者焉九五乾中原有元德其下坤也永貞者也若能體乾之元而永貞不渝則與天地合德萬物自萃匪孚之悔皆亡矣蓋卦與比相似比之彖曰原筮元永貞九五以此而顯比故萃五亦如之元永貞之德乃萃人心之本也

上六齎咨涕洟无咎

兌為口故齎咨為澤故涕洟也柔居卦上下無應與求萃不得故悲也夫物之求萃物之情也不萃而齎

咨涕洟其心可諒矣是有孚而能終者也號咷而其萃不亂君子有取焉唐鶴徵曰比上險終絶無求比之意故凶萃上說體實有求萃之心故无咎也

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

剛柔俱進曰升二陽相比之卦臨觀萃升是也臨剛在上而下孚升剛在下而上進顧剛進至三而柔已居五則主升運者在柔也陰柔在下觀剛在上萃剛在上而下孚升剛在下而上進亦以此無咎上之嫌故其无咎亦同也

九三升虛邑

坤為邑陰偶故虛也九三重剛好進而所遇皆柔如前行而入無人之境故曰升虛邑也如是則宜吉矣然而境平則心肆心肆則險生其吉凶實未定也故不言占欲人之慎之也何以慎之入虛如有人可也

六四王用亨于岐山吉无咎

震為侯文王也文王終身為侯也巽為高兌在西西而高者岐山也四近于五升則偪君故不可升也四重柔入坤順下順天下之賢而升之上順君心使升

天下之賢是已不升而使上與下皆升也昔者文王嘗用之恪守臣職亨于岐山不敢僭也而用思皇之士以撫赬尾之民用能昭格于神而天降之福故吉且无咎程子曰四處大臣之位上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖止而德則升也盡斯道者其惟文王乎

六五貞吉升階

坤為土三爻層上階象也五以柔中應二剛中虛已下賢人君之正道也貞固守此則任賢勿貳何事不吉且二升則無不升矣初允二而升三與二同德而升四與五同功而升賢人皆升則治道之升如升階然有憑而又有序也

上六冥升利于不息之貞

陰終故冥坤永貞故不息也上在五上位無可升而求升不已知進而不知退冥于升者也此無所利而亦有利焉夫人心原有不息之貞是不已之天命也以其求伸不退之心施之于固有之正則自強不息合于坤之永貞并合于乾之健行矣其利孰大焉是故晉上晉角無可用而用以伐邑升上冥升無所利而利于守貞易窮則變變則通聖人之教也

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

水入於澤塞而不行曰困二五剛中故為大人兌口故有言信與伸通剛屈故不伸也困則不亨而言亨者有亨道也動心忍性以增其才懲忿窒欲以進其德德進則心亨才增則事亨也然必正靜自守之大人乃能不改其常而徐圖其濟困而能亨故吉亨本於貞故无咎也若浮躁淺露而為無因之訴不平之鳴則所言不伸無解于事之困而益增其心之困矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初在下故為臀行則趾在下坐則臀在下故壯趾言

前行也臀困言坐困也坎木堅兌毀折故為株初為坎窞故曰幽谷離數三故三歲又為目初在離外故不覿也初與四應不往助四而自欲困二力不能勝故坐困于株木且入于幽谷三歲而不與四覿也不言凶者俟之也若能出幽谷而遷喬木所應猶可覿焉故曰禍福無不自已求之者

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎為酒兌為食離為朱巽股之下是紱也兌為巫為羊坎為豕離為牛用以亨祀者也二居坎而應兌故有酒食酒食非困而以為困者二陷于陰不得行其道僅以酒食優游自養故困也紱與芾通韠也天子之芾純朱朱紱謂五也剛中之君與二同德方來極巳二惟至誠專一以感通之故利用亨祀若不待朱紱之來而自往焉則徒喪其所守而凶矣知其有凶而不征可无咎也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌剛鹵有石象坎為蒺藜離為宮巽為入上為妻在宮外故不見也三不中正志剛才弱欲困四而四堅如石反為所困欲據二而坎如蒺藜不可據也返于其宮以求內助而上六非應又不得見內外交困凶可知也

九四來徐徐困于金車吝有終

坎為車兌為金故曰金車禮金輅以賜同姓四近臣故得乘金車四志欲拯初而居柔不勇又互巽為進退不果故其來徐徐以困于金車也急難不敏為可羞吝然剛柔正應終必合也能拯初則初亦得覿而相助以濟困矣

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

一陰在上有如鼻欲去之則劓也兩陰在下有如足欲去之則刖也赤紱謂二也諸侯之服也祭天神祀地祇享人鬼二言享祀而五言祭者惟人君得祭天也五剛居尊亨困者也故有志于劓上而刖下二著

赤紱困于兩陰不來助五是困于赤紱也卒之二五相遇有君臣相得之說惟夙夜之間竭其誠敬以畏天之威而回天之意將天神地祇亦陰祐之故利用祭祀此人君享困之道也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

三柔乘而善附上其應位也故困于葛藟五巽木而風高上乃乘之故又困于臲卼兌口有言故自訟曰是不可動動則必悔是能大有悔悟變陰邪之習而從陽以征則不止無凶而且獲吉矣勸改過也合而觀之初與三小人也自困者也二與五君子也亨困者也四以離小人而有終上以從君子而征吉困與不困豈不以人哉

御纂周易述義卷三

謹案第八頁前一行不當位者見幾而作刊本幾訛機今改

第十三頁後三行故自決其藩而喪羊於疆埸之間刊本埸訛場今改

第十七頁後八行是陽明之德為陰所傷也刊本陽訛陰今改

第十八頁後四行君子見幾期於必行刊本幾訛機今改

覆校官編修臣查　瑩
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録監生臣于黄裳

欽定四庫全書薈要　經部

御纂周易述義卷四

詳校官筭洞臣韋謙恒

御纂周易述義卷四

䷯巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

以木上水曰井卦自困變離為市邑改而居上是改邑也二五剛中不改是不改井也三往四四來三而成井是往來井井也巽繩為繘離虛為瓶兌毀故羸也井者天一之體其德有常其用不匱改邑不改井而无喪也還其固有而毫不能增成於無為而民不知感是井之不汲而亦无得也各性其性而彼此不注彼而非有所損因民所利而非有所費是井之汲言居其所也人雖殊而性同世雖異而道一也挹此必相假各利其利而上下不必相求是往來之人各成而遽毀其功此如水汔至而未上與繘未入井者井其井也但人性貴於復初而王道要於可久若未

同而忽羸其瓶人已皆失所養則凶矣

初六井泥不食舊井无禽

陽為井泉陰為井土初在井下泉入於土故泥不能上出故不食井廢不修故舊坎禽在外故无也此如物欲昏其性而不能明舊染汙其俗而不能新天之所棄而人之所不與也

九二井谷射鮒甕敝漏

巽陰伏在坎窞下故為谷巽為魚故曰鮒離為甕兌毀故敝漏也二剛中甘泉也居上未下其井不甃故泉出於谷而水下注鮒汲水之甕又敝而漏故水不上出而功不及人如人性雖善而人欲鑿之則偏於所溺而不能克己天命雖復而擴充未至則扞格於所習而不能及物也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

巽為潔故井渫在下未上故不食坎加憂故心惻巽繩離瓶故用汲五為王互離為明九三重剛不受物四互離為壉而中虛井甃之象也初舊而三渫之所以去其泥也二谷而四甃之所以防其漏也士敬以修己邪閑而誠存官廉以守法弊絕而利興故无咎也

九五井洌寒泉食

九五重剛潔清之至故洌而寒近兌口故食也三井已渫四井已甃五則井洌不澄自清矣初泥不食三渫不食五則泉食王明用汲矣无喪无得天德常寧

此性功之定往來井井惠而不費此王道之行也

上六井收勿幕有孚元吉

離瓶巽繩坎輪引之至上而汔至不羸故井收也四凳方新五泉初食至上而兌口不掩是勿幕也井道已成矣然非作而致之也坎陽中實源泉有本是有孚也養而不窮天下受福是元吉也有孚誠也養道之四達由於實德之中存故曰天德王道皆本於誠意

離下
兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

兌金從火曰革離納已又為日故曰已日中互乾故有元亨利貞之四德焉革者改也十月之序至庚而更已者庚之母也於行為土火金相克得土則轉而相生革之所以成四時也於常為信信而後更革之所以順人心也故曰已日乃孚人心既孚又必增修其德故用乾之元以亨之行仁以除暴也用乾之貞以利之守經以達權也如是則革而得其當而創建紛更之悔皆亡矣言革之難也

初九鞏用黃牛之革

離為牛二得中故為黃初與三其皮也故曰革事必窮而後變則變必當矣其不變也乃所以善其變也

六二已日乃革之征吉无咎

二為離主納已者也正而得中有能革之德上應九五操能革之權然必至已日乃革之信而後革則天時既得人心皆孚故征行則吉而無輕躁之咎矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

三在離上剛明及遠故征又在乾下潛而勿用故貞兌為言故曰革言就往就之也上有三爻歷三爻而後說意流通故曰三就三以過剛之才處當革之時躁動以往則凶貞固自守亦厲惟於改革之言詳審

三就則詢謀僉同乃有孚而可革也

九四悔亡有孚改命吉

乾互巽故曰命離火功成兌金已革故改也四無應於下宜有悔以與五同德故悔亡革言已就人皆信之故有孚天人協應以之改命必吉矣詩曰周雖舊邦其命維新此之謂也五方虎變而四言改命者佐命之臣也伊萊望散似之

九五大人虎變未占有孚

兌於方為西故為虎於時為秋其毛毵故變也在兌中口未開故未占也陽剛中正以居五位命已改矣故曰虎變猶龍飛也乾龍飛以德言革虎變以業言改革之際人信為難三革言而後有孚四有孚而後改命五則德位兼隆存神過化故不言而人信之也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

胡炳文曰占在未革之先孚又在未占之先則其孚也久矣

上六之詞承九五而言之也大人既虎變矣則一時之臣民無不變也其君子與君合德而具體而微有如豹變也其小人從君之令而舊染維新有如革面也革道已成不可更有所紛更以自取多事故征行則凶居貞則吉也蓋變者時也不變者道也卦以革名尚變也初鞏而上居貞始終不變也以其變者趨時以其不變者守道非聖人其孰能之

☲巽下
☲離上

鼎元吉亨

卦有鼎象初足二三四腹五耳上鉉曰鼎巽木離火互乾金兌澤烹飪之象也乾故元巽而明中而應剛故亨也鼎與井同功皆以養人也養之為道甚大而所以致養者有本六五應剛體乾有長人之元德積誠致潔以享上帝而養聖賢則神佑而人歸之故吉也體離之明以周知民隱使巽伏於下者情皆得以上達又虛中任賢以成致養之功則元道亨於天下

而鼎之用乃全矣井以普水之利鼎以成火之功聖人之贊化育而前民用莫有大於此也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初在下鼎趾也六柔故顛否垢也在初無實而有否垢之積焉顛而出之故利也卦惟二陰五尊而初賤妾象也卦中奇實有陽氣凝聚之象故宜子養人之事貴因其勢而利導之愚而使之順則賤而使之服勞如顛趾而因以出否得妾而因以生子委曲致養而獲取新之美故无咎也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九二剛中在鼎之腹故有實仇類也疾與嫉同二與五應以實奉五而不及三四同為乾體故曰仇二與五應以實奉五而不及三四故其仇有嫉而害之者然五中應剛君臣之交固矣二居巽為潔又為高志潔而行高則嫉之者無隙可乘不能即而害之善保其所有之實可以享帝養賢而及民吉孰大焉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

五為鼎耳比四應二獨不取於三故其耳革謂變易其常也舉鼎以耳耳不受鉉則其趾不動故行塞也

初在下鼎趾也六柔故顛否垢也在初無實而有否垢之積焉顛而出之故利也卦惟二陰五尊而初賤妾象也卦中奇實有陽氣凝聚之象故宜子養人之事貴因其勢而利導之愚而使之順則賤而使之服勞如顛趾而因以出否得妾而因以生子委曲致養而獲取新之美故无咎也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九二剛中在鼎之腹故有實仇類也疾與嫉同二與五應以實奉五而不及三四同為乾體故曰仇二與五應以實奉五而不及三四故其仇有嫉而害之者然五中應剛君臣之交固矣二居巽為潔又為高志潔而行高則嫉之者無隙可乘不能即而害之善保其所有之實可以享帝養賢而及民吉孰大焉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

五為鼎耳比四應二獨不取於三故其耳革謂變易其常也舉鼎以耳耳不受鉉則其趾不動故行塞也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四居鼎腹之上有盈滿傾覆之理又舍同體之剛而以出否為利四已實鼎之後故折足而以覆餗為凶獨與初應舉重任以付之初柔不勝故足折而餗覆鼎之形亦沾濡矣吳澄曰初未實鼎之時故顛趾而

六五鼎黃耳金鉉利貞

五耳位也得中故為黃上鉉象也剛直故為金鼎耳虛中以受剛直之言也如此則民情得以上達而膏澤偏於天下豕之所謂

元亨五有之矣故繫以利貞全乾德也欲其固守元亨之道也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九即五之鉉也以其剛直故象金以其剛而居柔又能温潤故象玉也人君納言不嫌於剛直故五尚金人臣進言必濟之以温和故上尚玉也能金而又能玉則鼎耳不革而鼎實上行可以享上帝故大吉也可以養聖賢而及萬民故无不利也

震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

陽氣奮發曰震震恐懼故虩虩震善鳴故笑言互艮故啞啞有序也互坎為棘故為匕為酒故為鬯長子主祭故執匕鬯也震之象為雷人未有聞雷霆而不驚者故震有恐懼之義懼則不敢肆而敬德以進焉才以達焉故亨也當震之來能虩虩然恐懼修省則以誠敬而得安舒一笑一言啞啞自如雖大故猝臨如雷霆之震驚百里而其神鎮定應變有方亦能不喪其所守矣以常懼者收心以不懼者集事此處震之道也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初為卦主故虩虩啞啞象與象同處震之初懼之能蚤先有虩虩然之戒懼然後有笑言啞啞之安舒謀成而後整暇備豫而後和緩故吉也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

億預度之也論語曰不億不信是也變離為貝艮為山故曰九陵剝上艮復下震由艮至震歷六爻而為七日震互艮故有喪有得也初剛震主二柔乘之故震來甚厲二預度其不能敵也棄其貲財而奔於高遠以避之貝為人取勿逐也守正以俟之七日而可復得焉此與不喪匕鬯者異矣然恐懼自守處震之大方故始雖喪而終有得也

六三震蘇蘇震行无眚

震有三有天震有事震有心震雷天震也變故事震也戒懼心震也六三之位内雷將終又遇艮止其勢散緩故蘇蘇是變故將息也然使人心之震亦與之俱緩則怠而無備後必有眚故事震雖止心震常行戒慎恐懼無時不然則有備無患矣所謂恐致福也

九四震遂泥

九四震體奮而上達故遂互坎而陷又遇艮止故泥雷聲將通而忽滯也人之天良乍動愧悔交深乃蔽於物欲而忽然消阻亦猶是也不言占者蒙六三也遂震行也泥震止也震行无眚則泥止有眚可知矣

六五震往來厲億无喪有事

初陽震也四陽亦震五居四後前震往而後震來其厲與六二同然二臣位也所有者貝而已喪之可也五君位也將有事於宗廟故億度之多方以守之必无喪乞嘗者也五惟得中所以恐懼修省能盡其事如此

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震終故索索變離故矍矍比五而應三五其鄰三婚媾也上六陰柔不勝其震索索矍矍與虩虩啞啞相反矣動極當靜故征則必凶處震之終内雖已安而外猶未解故曰不于其躬于其鄰然震動者特其鄰耳故无咎婚媾視鄰為親三行而上不征其能免於有言乎鄰里姻婭舉為所動此震極之象何以處之亦惟懼以終始而已此處震之道也

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

陽止陰上曰艮艮反躬有背象艮為門闕有庭象互震故行也艮者止也止之義以靜含動人身善動惟背不動而含衆體之動故曰艮其背人自私其身則人我之見分而失其所當止艮其背則但知有止不知有身不自私其身也及其行於庭也亦但見其止

不見其人無人我之見也如是則廓然大公物來順應動而無動靜而無靜而无厭動偏靜之咎矣此艮之全體即體艮之實功也

初六艮其趾无咎利永貞

咸艮皆以人身取象初在下故為趾艮其趾不行也吉凶悔吝生乎動能不妄動可以无咎然質柔恐不能久也永守正道非禮勿履則艮止之利也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二在趾上故為腓腓之為物隨上體而動如二之陰隨九三而動也六二中正能艮其腓者三有列夤薰心之憂二質柔位陰不能拯之是以其心不快此正已而不能正人者也

九三艮其限列其夤厲薰心

限人身分限處即腰也夤腰絡也三在上下體間故以為象列分裂也時行時止道貴變通九三不中正止非其所如限隔身之上下而判裂其夤蓋以止互

艮為黔喙故艮其輔震為善鳴故言有序艮其輔不妄言也所謂口容止也言不妄出故出必有序當其時中其節口雖動而心止則失言之悔皆亡矣艮趾慎行也艮輔謹言也行无咎言无悔君子之道備矣

六五艮其輔言有序悔亡

上居一卦之終在兼山之上剛健篤實厚之至也故為敦艮不言所艮者無所不艮也凡艮背艮趾艮身艮輔者皆止而不遷所謂能止衆止也夫止者性之

體道之所歸也敦厚於止則天下之事皆止於至善其吉孰大焉故君子之功無他止其所而已矣

艮下巽上

漸女歸吉利貞

山木徐長曰漸巽女在外艮男在內中互離文是男以禮迎而女將歸之也漸自否變三柔上四是柔進也三四一爻剛皆在上是剛亦進也凡人之進也患其躁而失身故必如女之于歸六禮皆備而後行則不失其身而吉也守其正道正已以正天下而人已皆利焉士君子出處之際寧遲無速禮能守身道足濟世而後可事君蓋始進若斯之難也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

離為飛鳥艮為山坎為水鳥出水而在山惟鴻為然飛有序而漸進亦惟鴻為然故六爻皆以鴻取象也初在坎側故為干艮少男為小子前有險故厲比應皆偶口開故有言也鴻本水宿初始離水其進不速猶在水濱窮慮之地人之幸少涉世者似之才弱而遇險故危厲而不安人或從而議之然无傷也但不躁進以自安則无咎矣在漸之初宜如是也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

二艮石也山麓水濱故為磐互艮故飲食也鴻漸于磐進於干矣飲食自如无厲言矣二以中正之德應五中正之君然猶不急於進自養以待時如鴻之漸磐而衎衎也得漸進之義矣故吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三高于磐故為陸三四相比為夫婦三上征則合乾故不復四互離為大腹故孕三征則少男不成故不育也坎為盜故曰寇艮止之禦之也鴻水鳥而漸陸失所安矣夫事變之來當以鎮定處之九三重剛不止而征征則已不復而婦亦不育身家有失故凶也若不征而安於所止待寇至而禦之則身家可保故利也兵端不自我起敵加於己不得已而應之則必

勝矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎

四巽體故為木乘三剛正故為桷木在山上高於陸非安處也以巽體而互離故矣鴻不木棲而漸于木而或得平柯不安中之安明理而審勢如鴻漸于木而或得平柯不安中之安也守正而徐進則履危而寡過矣

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

五在艮上故為陵六二正應其婦也離數三婦在互離之外故不孕也五居尊位如鴻漸陵與二相應原相合也三四在中艮以止之坎以陷之故臣不見信而不用猶婦不見答而不孕也三歲言其久也正應必合三四終莫之能勝焉君臣遇合而治化可成故吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸當作逵逵雲路也巽為風又為高鴻已漸陵乘風而高則漸于逵矣鴻飛冥冥是其素志但在五上高而无位無所可用惟觀其羽之飛也羣而有序翔而成文進退去就足為一世之儀表吉孰大焉此高人逸士超然人事之外而隱然有益於世者也

歸妹征凶无攸利

兌下震上

少女于歸曰歸妹女内夫家而外父母家少女在内長男在外歸其妹也父母老而長男用事陰陽交而少女成家生人之大義也但其卦德與爻位有未善

焉歸妹與漸相反漸止而巽女待迎而後行歸妹說而動不待迎而歸之漸陰陽之位皆正歸妹皆不正漸之三四易位剛皆上進歸妹之三四易位柔皆乘剛故繫以征凶以明從欲而動一往即凶欲人修德而善其始也又言无攸利以明越禮無漸無之而可欲人守禮而善其終也

初九歸妹以娣跛能履征吉

六爻之義五為所歸之妹二為妹之夫四為妹之兄

三為不待妹而先歸之須初為偕妹而歸之娣上六非婦非娣為約婚而不成之女也歸妹以娣者四歸妹而以初為娣也兌毀附于震足故為跛然比二而得於五依倚以行如跛者之能履也爻征凶而爻征吉者非初說之偕妹而動循禮得正故吉也

九二眇能視利幽人之貞

二互離目兌毀故眇與五應而不溺於三之比明及於遠故能視互離遇震恐其躁動故勉以幽人之貞

蓋自炫自媒者士女之醜行故女不可以說動而歸男男亦不可以說動而求女幽閒貞靜士與女皆當然也

六三歸妹以須反歸以娣

卦以三四易位而成三來最早是妹未歸而已先歸也非禮非時賤而失身故為須又卑於娣矣若能反於父母家而從女君以歸則可以之為娣改不正以從正聖人之所與也

九四歸妹愆期遲歸有時

震為長男妹之兄也後天卦位父母老而震用事於東乃歸兌於西故愆期然女歸以漸不嫌於遲待其時而後歸之可也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

外卦坤體納乙者也變而為震則帝出焉故曰帝乙為袂衣口開也其五在四後乃其妹也乾為衣則兌為袂衣口開也其君之袂變而後成其娣之袂不變而成故不如也月望於乾五變互巽與兌夾乾故幾望也婦人之性必好華而善妬今帝女下嫁而其袂不良節儉可知也又以其良者與娣不妬可知也儉而不妬此女德之最盛如月幾於望矣以此配日而為女君則崇儉素以敦風化撫娣姪以廣嗣續此國家之大慶故繫以吉深喜之也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震士也為竹故為筐上偶故虛也兌為女又為羊坎

為血卦離為乾卦故无血也筐所以盛幣羊所以成禮今筐无實猶未承也羊无血實未刲也此女不見答於士以虛文縻之而无實也如此則女固无利士亦何利之有哉咸恒漸歸妹皆男女之卦也恒漸以巽為主女貞婦順故恒亨而漸吉咸止而說以禮約情故亦吉歸妹則說而動矣不貞而見棄此終之敝也君子永終而知敝故慎之於始也

雜下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

明威並行世運昌隆曰豐假與格同至也離為王又為日二得中故日中也盛大之時百嘉所聚故豐未有不亨者皆由王心之明故至此至此可喜亦可憂為豐之難久也然徒憂無益宜有保豐之道焉夫人之心猶天之日也日中斯明而盛故必吾心顧諟緝熙使常如中天之日普照四方則心明而不昏自世治而不亂其所以假之者即其所以保之者矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初應四震主也初九雖非離主以明之初應動之初同德相配故謂四為配主旬者十日數之滿也居卦之初時猶未過而上有同德之應相遇以相成雖遇盈滿之時可以无咎況未盈滿乎故往則有功此向進之明可以進於中者也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二離中為日中蔀蔽也巽草木兼震蕃鮮象以明而致豐者亦以豐而致蔽自以為豐則好大而自是故愈豐而愈蔽是謂豐其蔀也其蔽之甚如日之食正午可以見斗如是而往則不明而動必見疑而以為疾矣惟誠立明通發其至明之志以善天下之動厥孚交如而疑疾有瘳故吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

三四一卦之中故俱言日中沛當作旆沫小星也凡卦下爻為足三在下卦之上故為肱互兌屬右兌毀

折故言折蔽日如旆甚於部也小星皆見甚於斗也
皆上六所為故三雖至明亦失其右肱之用而於三
无咎也它卦應爻貴陰陽相應獨豐三上不然以柔
揜剛故也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
二四同功故豐蔀見斗與二辭同四離下而上日已
過中居不當位進無以善動退匪以求明與二同其
蔀者也夷主指初四居上故謂初為夷主如朋友等
夷也遇其夷主取其不過旬之明善吾不當位之動
則不明而可進於明不當而可期於當矣故吉也
六五來章有慶譽吉
章明也初二三皆明者也初二皆往自五視之則為
來也六五虛中能用人之明故天下之明者皆來合
天下之明以為明則民被其慶而君得其譽日中之
宜宜以此也安得不吉
上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶

離為宮震為木巽為高故豐屋震之蕃鮮巽之草木
內外障蔽之故蔀家離數三又為目所以闚與覿也
上六不明而无位不能蔽人自蔽而已故豐屋而適
以蔀家自高則親戚離心也闚戶而閴其无人自蔽
則天下莫與也其日已昃其盈已虛屆三歲而所謂
屋與戶亦不覿矣凶之至也是故豐與不豐明與暗
之間而已用人則明自用則暗五能用人來章而有
慶故能保天下上惟自用豐屋而闚无人并不能保
其家得失之故可以觀矣

艮下
離上
旅小亨旅貞吉
客寄曰旅火過而不留旅人也山止而不遷旅舍也
陽大而陰小卦皆陰中是用小也旅人親寡故不可
以自大小其心而斂之小其身而卑之則自防密而
待人周故亨也旅無定在道無不在所為皆正事所
處皆正處所依皆正人則可以安其身並可以行其

道故吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

艮為小石故曰瑣瑣應離火故災也初陰小也在下又小過於小矣當旅之時所謀淺近所為鄙猥則自輕而人輕之自侮而人侮之故災也夫彼之瑣瑣亦欲以免災而不知斯其所以取災也此過於小而不亨者也

亨者也

六二旅即次懷其資得童僕貞

艮為宮室是次也二在中即之也互巽近利是資也巽隱不露懷之也艮少男故為童初承二其僕也柔而能止童僕之貞也有宿止之地有資用之財有幹事之童僕三者皆得旅道備矣而非倖致也二柔而得中是能小也止而得正是能貞也小與貞兼有之故亨與吉皆得之也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三重剛不中與二相反近離故次焚遠初故童僕喪

也程子曰三在旅而過剛自高自用則不順於上故上不與而焚其次過剛則暴下故下離心而喪其童僕之貞信是也此失旅之貞因以不亨者也

九四旅于處得其資斧我心不快

震行故旅艮止故處兌金為刀巽木為柯故為斧旅人之所用也四剛居柔能順承五為所禮貌故旅於可處之地而得其資斧如詩所云適館授餼者也然不能得位以行道雖温飽而不敢懷安故心不快也

姚舜牧曰季孟之待孔子所以行也國中授室孟子所以去也

六五射雉一矢亡終以譽命

離為雉又為矢卦自否變五三易而成離故射雉五上而離下故亡矢兌為譽巽為命順四成兌應二成巽故兼得譽與命也士君子入人之國而欲行其文明之道是射雉也未可遽得不免一矢之亡然柔而得中巽順而離明故終能信友以得譽而獲上以得

命是所亡者小而所得者大也象之貞吉五有之焉此爻不取君位者王者無旅故也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離為鳥為火巽為木為風在木上故為巢遇風火故焚也笑與號咷皆兌口故離為牛兌故喪也上剛而亢與九三同故三焚次而上焚巢先笑巢故也喜得位也後號咷焚故也悲失位也夫上之焚巢亦自致之不悔其剛亢而號咷怨憤是其心終不順也心失其順故有喪牛之象焉旅而喪牛於疆場則不可行矣故凶也大壯喪羊失其狠也旅喪牛失其順也狠可失也順不可失也合觀六爻柔多吉而剛多凶旅之小亨不益信哉

巽下 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

陰伏陽下曰巽陰上往則從陽故利二五剛中正大人也天地之化起於震巽震一陽生巽一陰生陰為小故巽者小卦也陽生必亨陰生亦亨五月陰姤品物咸章是天道之以小而亨也人心亦然沉潛卑遜理通事順是人心之以小而亨也巽順而无險阻故利有攸往資陽之剛以濟其柔故利見大人以二五之中正為則斯剛柔相濟而適得其均小之亨者永無弊矣

初六進退利武人之貞

初在重巽之下過於小者也疑而寡斷進退不果故利用武人之貞武人者有進無退者也以初過柔雖以武為貞必不至於過剛也求也退故進之此之謂也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽為木奇木上橫偶木下峙牀象也互兌口舌故為史巫二剛得中故能用巽五在上而二巽之在牀下也初在下而二亦巽之又在牀下也用史巫者為其能以人意通之神又以神意通之人也二當申命行

德則五之建中者達於天下矣故吉也

九三頻巽吝

三重剛而不中強巽而不久故頻失而頻巽唐鶴徵曰有巽之疑兼巽之躁是也頻巽如是則作而忽輟不巽固吝致恭而過勞其巽亦未嘗不吝也

六四悔亡田獲三品

互離為網罟為戈兵田象也巽利三倍故多獲三品上中下三殺也內卦三爻分上中下故曰三品六四重陰宜有悔也柔正能巽與初同德而順乎二三之剛故能俱獲其心以上巽乎五是大臣不自用才而用人之才合羣策羣力以事君則不止悔亡而其功有大焉者矣蘇濬曰田獲三狐去小人也田獲三品用君子也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

皆吉而悔亡矣无不利者承羣詞也巽陰所自始陰主成故无初而有終也易之為道化陰歸陽而已盡之先甲後甲用乾震也巽之先庚後庚亦用乾震也後天卦位震東兌西震納庚先震三卦為乾後震三卦為坤甲之先後艮陽終則震陽始乾行也庚之先後坤由兌以歸於乾亦乾行也蠱以巽而壞故用震啟乾以振巽陽治陰也巽之過必蠱故用震統巽以歸乾陰返陽也巽之不為蠱者惟九五一爻故蠱於

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

重巽兩牀巽利為資巽木貫於兌金斧象也上居巽極窮無所往返而偕四以巽五故亦在牀下然二之五以取容用柔而並失其剛故喪其資而不能行喪其斧而不能斷也雖以順為正有似乎貞而喪所守

以媚人未有不凶者也故巽以行權非以為諂君子宜慎辨焉

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞

陰陽相悅曰兌陰附陽陽下陰是相悅也其在人則為不言而心悅又為人與人相悅也內外皆悅有亨道焉然不可以不貞也人情惟悅為易流必察其所以悅已者皆出於義理之正而非以從欲所以悅人者皆本於性情之公而非以徇私然後亨可大而兌可久也

初九和兌吉

兌正秋其德為利義之和也故曰和人生於元其性本和心牽於物失其和矣初陽剛處下不比陰柔存其性而葆和無牽係之累率其性而致和無乖戾之私是元善之長達道之行也故吉

九二孚兌吉悔亡

二比三陰出與物接宜有悔也幸其剛中不牽於物而開邪以存其誠其孚既積則義理有以悅心人亦信而悅之所行皆吉而比陰之悔亡矣初為率性之道二有復性之學也

六三來兌凶

三在內卦陰柔不正為悅之主又應上六之陰柔凡外物之可悅者皆感之而來我開其隙物遂乘而入之非物之來我有以來之也欲動而失其性則妄悅而失其道其凶必矣是故性定故性定則貞而吉情牽則不貞而凶不可不審察也

九四商兌未寧介疾有喜

四在兩卦之間上承九五之中正而下比六三之陰邪所謂見道德而悅見紛華而亦悅者也二者交戰未知孰勝故商兌不決也人心惟危故未寧不安也覺其心之不安自求其理之可安而交戰之疾乃不藥而自愈矣

九五孚于剝有厲

兌秋之終九月為剝故言剝謂上陰也五陽剛中正有兼容并包之量而以至誠待人故雖剝陽之一陰亦孚而信之然善柔便佞以近比而易入惟常存危厲之心則成其孚而不受其剝其孚於剝者正其孚於兌者也親正人聞正言不期益而日益猶日漸高而人不覺也親小人聞諛言不期損而日損猶火銷膏而人不見也有厲之戒所由設也

上六引兌

三上二陰皆可悅而人悅之者也三在內卦是悅之心在內而招物使入故曰來上在外卦是悅之外而誘心使出故曰引也極美麗之觀使人見可欲而自動極諂媚之巧使人受欺而不覺此宜有凶焉然而不言占者引之而人不從則無罪焉引之而人從則是為所引者自致之耳故不責引者所以專責受引者也可不戒哉

䷭ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

風行水上曰渙五為王艮為廟坎為川巽為木離為舟震行故利涉也渙者散也人心散而不合事權散而不振皆是也渙不亨而言亨者有可亨之道也亨渙之道必有萃渙之德又有濟渙之才人心之散當有以聚之如王假廟極其誠敬祖考來格其所以聚神者即其所以聚人者也事權之散當有以收之如人在途利用舟楫以濟不通凡用人才以圖治猶用舟楫以涉川也以誠萃人心以才濟國事此道可以常行貞固守之則渙者萃而萃者永不渙矣故利也

初六用拯馬壯吉

坎馬美脊故壯也初不言渙者尚未渙也未渙而將渙有以拯之則不渙矣何以拯之用馬壯可也民者上之馬也不壯則雖欲拯之而恐有所不及厚其下則壯以是拯人心之將渙必有濟矣故吉也

九二渙奔其机悔亡

机與几同二身初足几象也卦自否變四來居二所謂剛來也離陽之類下奔於陰乃陷於險宜有悔也然初者二之民也民猶水也可以覆舟可以載舟九二剛中善撫初而用之如得其几可以憑而安焉則渙奔之悔亡矣雖陷於險但得人心則無不濟是假有廟者乃涉大川之本也

六三渙其躬无悔

三陰居陽才弱志剛又互震自内往外行而不止是忘其身以濟國故曰渙其躬也王臣蹇蹇匪躬之故何悔之有成敗利鈍非所逆覩而志可則矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

坤為朋故曰羣巽為高故曰丘卦自否變四由二往喪其朋而從乾是渙其羣也公忠無黨善之大而吉之至也然非徒渙而已公爾忘私合異為同散小羣而得大羣是渙之中即有萃焉此非常人思慮之所

能及也蘇洵曰夫羣者聖人之所散以混一天下者也

九五渙汗其大號渙王居无咎

坎水為汗巽命為號風行雷厲大號也五在中王居坎水巽命為號風行雷厲大號也五在中王居也王者出令者也將以萃天下之渙則必訏謨定命布告四方以收人心如汗由中出浹於四體而鬱積盡散所謂汗其大號也當渙之時王者安居不動建中表正以為民極使四方之人心環向而有所係屬則雖居而無懷安之咎矣蓋汗號者涉川之先聲王

居者假廟之精意也

上九渙其血去逖出无咎

坎為血卦受傷者也上應六三巽風散之故渙其血坎為血卦受傷者也上應六三巽風散之故渙其血馬是能弘濟艱難以出險者也險既出則可以居矣然易之為道在險者貴出出險者戒入上居卦外巽體高潔故功成身去超然遠出避世以逃名可以遠害而无咎也

節亨苦節不可貞

水止於澤曰節有所制而不得過也制其過所以止於中節而得中則所守之節皆天理之自然亦人情之所便所謂中節之和也故亨若制之太過使事有不順而心有不安則其節苦矣自節而苦則拂其性而不可常守節人而苦則逆其情而不可通行故尚節而戒苦歸於中而已矣

初九不出戶庭无咎

互艮為門庭門偶而戶奇二前偶故為門初前奇故為戶也震行而艮止之故不出也初在下而無位應四而遇陰剛在前而行塞故不出戶庭當止而止也當止而止者待其可行也故无咎

九二不出門庭凶

二互震於時為卯闢戶之時宜出也艮止在前故亦不出居應五之位非無柄也遇同德之君宜往濟險也前遇偶而互震之大塗非有所阻也而止而不出上不得其佐而下不被其澤其失大矣故繫以凶深戒之也

六三不節若則嗟若无咎

三柔而多悅則心易肆澤滿而將流則事易侈將有不節之勢焉故曰不節若互震而知懼故若有嗟焉預憂之也既憂之則可以无咎矣震无咎者存乎悔此之謂也

六四安節亨

應兌而悅故安互艮而止故節也四以重柔之質上承中正之君將順其美敬守其法制節謹度安而行之承宣一王之制以節儉化天下其道大行故亨也

九五甘節吉往有尚

九五剛尊所謂當位以節中正以通者兌為悅又為口故甘也發而中節謂之和故節之中正未有不甘者也甘節則已行之而宜故吉往以節人人亦不苦

兌下
巽上

而信從者衆故有尚也論語曰禮之用和為貴先王之道斯為美小大由之此之謂也

上六苦節貞凶悔亡

居節之極窮而不行故節而自苦水之性行則甘止則苦故節之過中未有不苦者也苦不可貞而上必貞之自入於窮故凶然士固有棄利逃名固窮而獨行其志者雖無甘節之吉而亦無不節之嗟故悔亦亡論語曰與其不孫也寧固此之謂也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

誠能動物曰中孚魚善隱巽也豚喜澤兌也巽木乘風以行於澤利涉也卦象中虛分二體則中實中實者有主也誠也中虛者無欲也所以誠也中孚豚魚連卦名而為詞也豚躁魚宜最難孚者也至誠相感使如豚魚者無不信則吉矣人皆信從何事不濟難已久而能徵斯明動變化之功成焉故利貞不息也至誠不息而天下之道備矣

初九虞吉有他不燕

初悅體故虞外應四有他也中孚貴於初心任天而動不雜以人理得心安故虞而吉若初心不純而計較於應感利害之際私意起而有他則心神擾而不寧故不燕也順理則裕從欲惟危審之於初謹幾所以立誠也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴澤鳥感秋而鳴兌為澤為正秋互震善鳴鳴鶴象也二為陰位在艮山之下兌澤之中故曰在陰初爻在下為子震鳴兌鳴是和之也靡係戀也二與初同德同體聲應氣求出於自然如鶴鳴於此子和於彼孚之至也二欲與初同孚於五因設為二語初之辭我有九五之好爵吾與爾同心向慕之好爵者秉彝之大者也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

震為鼓艮故罷兌澤為泣兌口為歌也二和五故得

君三越五而應上得其與已匹敵者而非孚主也故

鼓罷歌泣哀樂不常巽疑而不決也能如四之亡其

匹而從君則中有主而孚道得矣

六四月幾望馬匹亡无咎

月望於乾兌乾左巽乾右卦兼巽兌皆與乾近故幾

望也互震為馬比三而應初其匹也艮為喪故亡之

四處近君之位如月幾望盛滿可憂必盡絕其朋黨

專心一志以事君如馬之亡其匹馬則孚積而君信

之乃无咎疑之咎矣坤喪朋以從乾泰朋亡以上交

皆此義也

九五有孚攣如无咎

五中實故有孚互艮手故攣如陽剛中正以居尊位

所謂孚乃化邦者也天下之臣民眾矣其情偽亦不

一也故不難於孚三而難於孚初而難於孚二而難於孚四二和而四有疑也必積其

孚誠與下固結至於攣如而不可解則以君臣之一

德致天下之一心而人君之孚道乃克盡焉故无咎

也

上九翰音登于天貞凶

巽為雞雞鳴必振動其羽故曰翰音上為天位是登

于天也雞本微物而其音遠聞人之無實德而有虛

聲者似之夫處士以名而來上之聘小臣以言而得

君之寵此亦偶有之事但不可恃以為常若以此為

貞而好名不已則必凶矣故孚貴中積不貴外著聲

聞過情君子恥之

艮下
震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

陰過於陽曰小過天下之道中而已矣不可過也然

亦有當小過者如君子常過於厚矯枉必過其直之

類過乃所以就中故有亨道但利於守正不失時宜
耳小過之義但可施之小事若大事則不可過以二
五陰小而得中三四陽大而不得中也卦有飛鳥之
象故為鳥音以示意言鳥之飛不宜上而宜下蓋上
則用力勞而有意外之患下則用力省而得飲啄之
安也人事亦然上人者不宜過下人者宜過是以難
進而易退惡亢而喜謙準此以往所過者小而其吉
則有大焉者矣此小過之貞乃其所以亨也

初六飛鳥以凶

二陽在內鳥身也四陰在外鳥翼也初上在其兩端
翼之翰也鳥翰之力過於鳥身翰飛而上鳥欲下而
不能是以之飛者即以之凶也初本下止以應四而
上動如人附勢要以進身或因之以罹患上下之際
之道三四五皆在二上故有祖妣君臣之象焉以陰
陽言則四祖而五妣也以上下言則五君而三臣也
四可過也故過四而上遇五是為過其祖而遇其妣
也五不可過也故不過五而下遇三是為不及其君
而遇其臣也過與不及皆非中也當其可而為之則
皆不失中故俱有所遇也

九三弗過防之從或戕之凶

艮止為防巽入故從兌毀故戕也三與上應有災眚
者也當小過之時陽不能過陰既不過而制之則當
止而防之若不防而反從之彼將挾與俱飛必有戕
之者矣不宜上宜下此之謂也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

居柔應初不上而下合小過之義焉故无咎比而承
五又宜上行五不可過當思所以遇之委曲啟沃期
與相合可也震體剛動往有厲焉故必致其戒謹當
善用其剛以求合乎中而亦不可永守其不往之貞

也小畜陰畜陽也故陰以為貞則厲欲其從陽化也小過陰過陽也故陽用永貞則不可欲其往化陰也六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

此小畜之彖詞也小畜之密雲互兌為之也小過之密雲亦互兌為之也小畜之不雨陽尚往而不與陰和也小過之不雨陰已上而不與陽和也四互兌為西在外卦故曰郊自我西郊責四之不善遇五也不雨由四則雨亦由四震為侯故曰公初二在山下巖穴也肖坎為矢互巽為繩以繩約矢弋象也言四不能和已上之陰當和在下之陰如公用弋不取飛天者而取在穴者則陰陽和於山川亦未嘗不可雨也密雲不雨即不可大事之義取彼在穴即宜下之義上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

卦以五為君故四弗過而遇之上在五上不遇而反過之是陰之過已極也上初俱為翰鳥以兩翰相麗而飛故曰飛鳥離之也兩翰齊飛上而不下則初以之凶者至上而果凶矣是謂災眚諒之也亦責之也

上之過而致凶雖曰天災抑亦人有眚焉與其悔於終而莫救不如慎於始而不過之為愈也

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

水上火下曰既濟是乾坤之互藏泰否之相接坎離之儲精也心腎交則氣順陰陽交則化行剛柔交則德進上下交則政通故既濟未有不亨者也然陽大陰小者或怙勢而肆志故必小者皆貞各正其位各安其分而後亨可保也蓋六爻之位柔皆乘剛既濟之初餘警猶在制防新立雖有小人亦循分秉禮而可以獲吉及其終也以晏安廢事以逸豫滅德則小必加大而禍亂作矣循環倚伏間不容髮不可不思患而預防之也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎為輪初在後故曳之坎為狐初在下其尾也既濟則輪在水前從後曳之人近於水故有沾濡如狐之濡其尾也險難既出恐其輕進故既濟之初即曳其輪跬步不輕進也以急於曳輪之故至於濡尾而不惜蓋離明見幾人視以為坦途者彼視以為陷阱也思患深而防患預矣故无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

二重柔離中女故為婦離為雉為翟茀坎盜之故喪也坎馬能逐離麗故勿每爻當一日一卦六爻循環數之至七日而復其本位故得也既濟之後人皆出險則爭競之心生焉二柔應剛有如婦也故不曳輪而前往小人忌害或竊其茀而使不行與之爭進也二柔得中故不逐而靜俟之至七日而復得焉躁而競者勝負未可知靜而俟者不久而自定其勿逐也乃其所以得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離在南極南之國多好鬼故曰鬼方離為甲兵故伐之離數三故三年三之承乘皆陰而險小人也既濟之久內已治安則好大勤遠之事生焉故取高宗伐鬼方為象其事則殷武之詩是也以高宗之賢明伐鬼方之小國猶三年而後克之見用兵之難也凡兵端之開皆起於小人故戒以小人勿用杜用兵之源也此與師上同義聖人之所以仁天下也

六四繻有衣袽終日戒

繻當作濡袽敝絮也互離為舟入坎為濡變乾為衣互兌毀故為袽在離上故終日四多懼故戒也既濟至四已過中矣釁隙將生如舟中有濡漏之兆也衣袽所以塞漏故有之備之也自朝至夕刻刻戒懼有備患之具而又有防患之心此保濟之道也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

先天離東坎西故有東西鄰之象離為牛坎為血故殺也坎有孚故利用禴殺牛盛享而不如禴祭之受

福者東鄰離也外明而中虛是誠不足也西鄰坎也外暗而中實是誠有餘也夫祭與其誠不足而禮有餘也不如禮不足而誠有餘也五為濟主保泰持盈必有實心與實政焉故教以實乃受福此祈天永命之本也

上六濡其首厲

初為尾上為首在坎終故濡也上濟久矣而又濡者不能預防而患又至也才柔不濟故濡其首此與大過之滅頂象似而義殊彼過涉以罹災此則狎水而自溺也不言凶而言厲者易教也上之濡首本其自取能知危懼而速改之則濟猶可保也需之三曰自我致寇敬慎不敗也其斯之謂與

初六濡其尾吝

未濟之初宜濟者也以其才柔不能勝任故方濟而即濡其尾則終不濟矣不能濟己焉能濟人吝孰甚焉

九二曳其輪貞吉

九二應五宜濟者也以其得中量時度力懲初之輕濟而濡尾故曳其輪而不進非不進也待其可進而

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上水下曰未濟坎為狐在下卦故曰小互坎至於五爻是汔濟也初爻陷於坎窞是濡尾也坎離不交

進也此出處之正能固守之必獲吉焉蓋寧靜可以致遠整暇可以御變曳輪之貞即濟世之具也

六三未濟征凶利涉大川

互離為舟以浮坎上涉大川也三在卦中則宜濟矣以其才柔故尚未濟非時不可力不能也不能濟而往濟必有凶焉然非終不可往也已無才宜資人之才能求賢以共濟如來舟以涉川則利矣戒自用而勸用人也既濟九三承乘皆陽故勸用君子也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

既未相綜未四即既三也故伐鬼方之象同四多懼故震也封以大國而又賞之故曰有賞于大國也四北應皆柔宜有悔焉上承五柔主也四守其居柔之貞不躁於動君臣相得安靜以俟其濟則事皆吉而悔亡矣然未濟之時非無事也四變為震能動者也故又用其震動之才以伐鬼方三年不懈以期有賞于大國則用貞以處常用震以應變而濟道得矣伐鬼方一也既三憂其憒而此喜其賞者彼剛往離上主兵者也故曰高宗此剛在離下將兵之臣也君不可以好大臣不可以懷安位不同也既濟則宜用靜以保之未濟則宜用動以通之時不同也時位不同而義異易教也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

柔中故貞離明故光坎實故孚也五為濟主未濟者已濟矣執柔守中安靜以俟治化之成德與時俱隆故事皆吉而无悔焉離明得中盛德之光煥然著見又能下應剛中之臣盡忠尚賢以輔主德則君子之光皆孚誠之著也君臣同心剛柔互用則坎承離文離資坎質坎升離降而既濟之功成矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

坎為酒上為首下應坎故濡也有孚蒙五文之詞也三陽同德五與之孚則上亦在所孚之中矣以有孚

之故笙簧酒醴以相宴樂所謂需于酒食也道當如是於義元咎然酒以成禮不繼以淫若好樂而荒至於濡首則於有孚之道失其是矣是因坎之孚而反失離之明也誠而不明無私心而不當理則無之而可矣是故光而有孚者文質之得中孚不失是者誠明之兼至文質者王道之要誠明者聖學之本也易終於此其旨遠矣

謹案第十七頁前六行鴻漸于磐進於干矣刊本干訛于今改

第二十一頁後四行如月幾於望矣刊本於訛與今改

第二十八頁後一行旅而喪牛於疆場則不可行矣刊本場訛場今改

第三十四頁前六行猶日漸高而人不見也刊本日訛長今改

覆校官編修臣查　瑩
校對官庶吉士臣閔惇大
謄錄監生臣仲耀淞

欽定四庫全書卷首

經部

御纂周易述義卷五

詳校官祭酒臣韋謙恒

注意保合

御纂周易述義卷五

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

夫子以天道君道明乾之義易中言大者皆謂陽乾體純陽故首以大哉贊之元者乾德之首生氣之始物有氣而後有形故萬物資乾元以為始亨則元之長利則元之遂貞則元之成貞復起元而為物始維天之命於穆不已故曰統天統者總繫之辭元氣無所不貫雲行雨施者元化之流行品物流行者元功之發育此天德之元亨也聖人全體乾元於天德徹終徹始而大明之元貞者乾德之始終也乾之四德備於卦之六位潛見飛躍各以時而成六龍即六位言其一定而不易謂之位言其變化而無窮謂之龍時成者乾德之定位時乘者體乾之實功統天者乾

德之全體御天者體乾之大用此聖人之元亨也乾元生物之理推其本始則曰乾元著其發見則曰乾道一元之氣渾然而已自元而亨而利而貞而起元乾道之變化運行不已而萬物所秉之性所受之命小大於以各正而無不利元氣之妙合者曰太和保合則凝聚貞固而有以為發育之本是天道之利貞起元而循環不已者也聖人體乾道以立君道亶聰明作元后是曰首出作之君作之師庶物咸資其教養萬國同享其平成一如乾道之變化而萬物各正焉保合焉此聖人體乾德之利貞以安天下也天德王道一乾元盡之矣

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤純陰陰主成乾之所始坤即成之乾元之所統皆坤元之所際故配乾之大而贊以至哉乾元在坤則曰坤元非有二元也萬物於乾受氣以資始於坤受形以資生有始而後有生生物者天之功坤惟順以承之是則坤之元也體乾之厚持載萬物其德合於乾之无疆其靜翕也包含弘遠而無所不縕其動闢也光明盛大而無所不被品物遂焉嘉美會焉此坤配乾之亨也牝馬陰屬故曰地類龍飛於天馬行於地異物同氣健性亦同故能行地无疆主乎柔順故曰利牝馬之貞法坤之君子所行當如是也乾以易知故言大明坤以簡能故言攸行陰從陽為順後之為言從也先乾而動則迷而失道從乾而動則順而得常西南得朋乃與陰而為類東北喪朋則從陽而有慶得喪各有其則而得其所安持之以正此君子安貞之吉應地之无疆者也孔穎達曰地體安靜而貞正人靜而能正即得其吉應合地之无疆也

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈

天造草昧利建侯而不寧

卦之以屯名者乾剛坤柔交於此始交則事變以起其始也艱屯而未遂難之所由生也以震動交坎險之中動以求亨遇險而能自守其正其亨乃大陽在陰中則激而為雷氤氳結至蒸而為雨則陰陽和洽而其動也滿盈天造天運也當草創雜亂冥昧晦塞之時利建侯以自輔尤當無教逸欲有邦不可遂自寧也震長子出可以守宗廟社稷以為祭主故利建侯坎為勞卦不寧之象

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

艮山之下有坎水之險地之蒙也內險不可安外止莫能進人之蒙也所以能亨者坎為通本有亨道互之謂中所謂以其昭昭使人昭昭者也五下求二志自相應二惟剛中故應不窮而告有節也若不止於初而至再三則為瀆瀆而仍告之則蒙不惟不能聽受愈增疑惑反瀆蒙矣故不告也從初不瀆以正養人之蒙蒙得所養而一出於正作聖之基端在於此始於蒙終於聖一利貞而已

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需有待義謂之須者上下相須而險出故待也坎險在前而能不陷者剛健而已剛則能斷健則知險既有定識又有定力不肯冒進以陷於險投之於義自不至於困窮矣九五陽實為有孚中德為光亨居正功大川可涉而險出矣畏懦不濟非所以為需也

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中

也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

凡訟之成皆以險健上剛聽訟者也下險訟者也險而健者内藏險而外濟以健好訟固在下下伺以險而上制以健徒健而不相孚則交訟而不能使民無訟皆訟道也凡卦往上謂之往來下謂之來剛來而得中謂九二居内卦而得中也剛實故有孚得中故情窒而知惕是以不成訟而吉也終則成而凶矣九五中正天理之至當也尊尚中正之人自屈以理何訟之能成不上從天理之正則下陷人欲之危故涉川則入淵矣淵坎底之象也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師貞非徒以己正也以衆正也天下有不正以衆正得天下不為故曰能以衆正則可以王矣剛中而應正之乃為王者之師孟子謂行一不義殺一不辜而得天下不為故曰能以衆正則可以王矣剛中而應

為將之道也不剛則无威嚴而不足以服衆不中則過暴而無以懷之有剛中之才而六五之君為正應則信任專而能有成功矣行險而順行師之道也兵凶器戰危事不得已而除殘禁暴則上順天道下順民心雖行險而以順動也用兵以去害猶用瞑眩之毒藥以攻疾毒之乃所以安之故民悦而從吉又何咎也坎為行險為毒坤為順為民從夫兵以正舉以順動猶不免於毒天下故雜卦傳以師為憂聖人不得已之心可以見矣

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

物相親比吉之道也比有輔義五以陽居尊下皆親輔而順從之如水與地之相親輔故吉也正坤互坤皆在下故為下順從剛中之德在内卦為初筮師道也在外卦為原筮君道也剛為天德元也居中得正能永而貞也所比如是何咎之有一陽在上與下之

四相應下賴上以相統上賴下以為安上切於應下不遑寧處而綏之故下亦急於應上方來未已而北之也夫以五陰從一陽則上亦在所北之中乃居卦之極以柔乘剛則自外德化而北道以窮所以為後夫凶也凡言窮皆示以當變變則通也

小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

凡五陽一陰之卦以陰爻為主小畜四柔得位以主畜下三剛受四之畜而應之上兩剛助四為畜而應之是以陰小畜陽大也以卦言則內剛健以立心外柔巽以應事以爻言則九五剛而得中六四與之合而志得行所以能亨見亨不在小也尚往者陰有畜而陽未和雲氣尚往而雨不成也西郊屬兌宜有澤物之施而施尚未行澤不下究然曰未行則非終於不行者矣

履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

卦體以兌之柔履乾之剛躡之而進動有危機而不見傷害者卦德以兌之說應上之乾柔順而不失其宜是以雖履虎尾而不咥人得亨道也夫說以應上亨固在下為人上而使民心說應於下則主亨者自在上九五剛健中正德與位稱履道之至善故不疚光被四表極文明發越之盛亨可知矣互離光明之象

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

泰坤往外乾來內一往一來合而言有交之象分而言有交之象在合而有交言有內外消長之象天地以氣交而萬物之生遂上下以志交而君臣之道孚此吉亨之象也以內言為陽為健為君子而君子之道日以長以外言為陰為順為小人而小人之道日以消此吉亨

之象在分而有辨也君子小人迭為消長惟上下交而其志同方與君子有相孚之美而不授小人以迎合之機健順者陰陽之德內陽而外陰故內健而外順斯其心內足以勝私而外順乎理是以內君子而信而任之外小人而疎而遠之內故道長外故道消至泰道之成且胥小人而化為君子矣

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否泰反其類故否之辭皆與泰反天地不交而萬物不通閉塞剝落之時也上下不交君驕而臣諂也天下无邦君子為邦家之基无君子則无以為邦也陰柔在內陽剛在外色厲而內荏者也親小人而內之而其道日長疎君子而外之而其道日消此否之匪人所以不利君子之正道也否泰之故端由於君子小人之消長雖曰氣運豈非人事哉

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

同人大有五剛一柔並以柔為主柔何以能同人惟得位則至正至大得中則無黨無偏應乎乾則以陰從陽以人合天而無人之弗同矣易有天行有乾行天道自然之運曰天行以人行天之健曰乾行以乾而行則睽域化而有于野之亨艱險濟而有涉川之利矣以卦德言文明則能察理剛健則能克己以二五言中正則內無私心應乾則外合天德此皆君子之正道也人心之同然者謂之志君子以正道通之正者感而通不正者化而通焉則焉往而不大同哉大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

同人柔在下曰得位得中而應乎乾主應者而言也大有柔在上曰得尊位大中而上下應之主應之者

言也以柔中而居尊位則中非尋常之中而為大中所謂居得致之位又有能致之資者也是以上下合而應之而五剛所有皆為五有有安得不大乎所以元亨者以五之德言也乾剛健離文明合而成五之德又順乎天理以時而行如離日之應乎天而行乎時焉此所以為善之長而致嘉之會也剛健文明德之體也應天時行德之用也惟柔能應天故上下皆應之柔之為道至大有之五而德其至矣

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙所以亨者艮體光明來居於內陽下濟陰是天道也卦德則順理而動動無不順所以謹忻和悅而為下濟而光明也坤往居外是地道卑而上行也乾之上畫交坤成艮艮之光明即乾之光明故謂之天道互震為行盈者謙之反也觀氣運則見虧盈之度考山川則見變流之形驗災祥則知禍福之理稽從違則知好惡之情四者自然之道故皆曰道變與流艮之象鬼神坎北方幽陰象也九三成卦之主以禮自處故謙抑而人尊之其道益光顯退然自下故卑牧而人敬之道高而不可踰越此君子所以有終也坤居上體故曰尊光艮之光也坤以故卑艮止故不可踰也

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫以九四為主四一剛居五柔之中上承六五之君下應初六之民而坤衆皆順從是剛有應而志得行也卦德則順理而動動無不順所以謹忻和悅而為豫也豫順以動雖天地之大且如之而況建侯行師乎尤人和之可驗者乎氣機之通復天地之動也順其常運則日月之行無過差四時之序無愆忒也政教之張弛聖人之動也順其常道則獄訟衰息民志大

畏協於中而民服也天地聖人皆不能違豫之時義不誠大哉艮冬春之交坤夏秋之交有四時不忒之象震威坎律有刑罰清之象隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨之卦體震剛來居於內而下於兌柔之下是能以上下下以貴下賤者也卦德下動上說動而以說行之隨道之善也震出兌入天之時也出與俱出入與俱入所謂隨時也有元亨利貞之德而又无咎則能隨時時者理之所在當其可之謂也君子之於天下隨乎時而無容心焉其動其說一惟其時其義豈不大哉

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱之卦體艮剛居上而不交乎下巽柔居下而不交乎上卦德內巽外止巽固進退不決止又無健行之

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨以卦體言二剛浸長上逼四陰如水之浸物以漸而進也以卦德言下有說而上有順雖挾剛長之勢而無恃壯用罔之虞以二五言二剛得中而五為應助又有剛柔相濟之美也元亨利貞天之道也臨之浸而長說而順則君子之亨剛中而應則君子之正大亨以正蓋以人之事而合天之道矣云八月有凶者履霜之戒金柅之繫尚在一陰方長此於二陽方進已見二陰之長而陽消不久以見持盈思永道在

幾先遲則無及故曰懼以終始其要无咎

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀以卦體言則二剛之大為四柔所觀而在其上以卦德言則順於民而巽於己以九五言則居中得正示表儀於天下所以為觀上有精潔誠敬之德顒然可仰則在下者咸觀感而化言感應之神也神道者可默契而不可名言天有神道於穆而四時行聖有神道篤恭而天下平不言之教無為而成所謂不言之孚也巽風行於天上有神道之象巽為春夏之交坤為夏秋之交互根為冬春之交有四時不忒之象

巽申命設教之象坤順在下天下服之象

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

頤中有物必噬以嗑之噬嗑而亨者雷火一氣而剛柔以分剛不過暴柔不過縱也震動離明動則能察此二體之分而得嗑者也雷合電而動以明則能察此二體之分而得嗑者也雷合電而明以動章威與照相須以成用此二體之合而得嗑者也故亨也其曰利用獄者主六五言用柔得中上行居尊雖不當於剛中之位而施之用獄則為利也蓋訟之未成利見剛中之主獄之已成利遇柔中之君趙汝楳曰彖言利用獄疑當以剛能斷制而聖人歸之六五之柔中其哀矜惟良之義

乎

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

柔來文剛剛之文皆坤柔之著見故離明於內而無不亨剛上文柔柔之文皆陽剛之發越故艮止於外而小利有攸往剛獨言分以內卦為主以剛交為本也剛柔往來交錯成文天之文也人倫庶物各止其

所人之文也胡允曰聖人南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變觀君臣父子兄弟夫婦朋友之文而導以禮樂風以詩書彰以車服辨以采章而化成於天下

剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝有剝落之義以五柔而變一剛侵蝕之使墜落也不利有攸往以小人之道方長不至善類盡銷不止

也治剝之道聖人教人以觀象而得順止之義焉坤順艮止止亂以順止小人亦以順蓋逆而激之則受其摧剝糜爛之禍順而止之則可善其潛移默化之機夫消息盈虛天道循環剝之時處其消處其虛君子尚之消息盈虛各順乎天乃有以主持乎氣數而徐俟其來復也胡一桂曰順而止之固止小人之進亦止君子之去當剝亂之世一君子在上止而不去猶足為世道之福也

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復何以亨以剝上一剛窮乎上而返乎下陽歸為主陰去為客故亨也震為反生故曰剛反卦德動而以順行則一出一入皆在順動之中而朋類之來亦以我之順動為動是以已得无疾而人得无咎也天行反復數以七日為期君子去私從理撥亂反治以天

行之健為復也陽長則萬物有生息之功君子長則天下望治平之福故利有攸往也天地無心以生物為心復初一陽則天地所以生物之心也坤陰凝閉朕兆難窺惟一陽初動而生物之心勃然可見此生生一息之端倪實生生無息之全體也朱子曰天地之心動後方見聖人之心應事接物始見也

矣天命不祐行矣哉

无妄外乾内震震剛得乾剛初爻來居乾内以為動主是人心得天最初之理所以為无妄也動而健則動以天而不失其所主之剛矣九五以剛居中在已正也正則天命之當正所應正也下應六二柔順中正所應正也正則天命之當然也其匪正則不可有往乃猶以為无妄而欲往焉又何之矣失其所主之剛而悖乎天命之正其何以獲祐而行之哉惟循理知命者跬步不敢失正即跬步不敢違天也乾互巽天命象震互艮往何之象

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜乾剛健艮篤實輝光以篤實畜養其天德止於天理當然之極故光華發越其德日新而無窮是所畜者大也艮陽在外有輝光象乾健行有日新象卦體艮剛居上尊尚在下三陽之賢卦德乾健難制艮能止之尚賢則以人之正正已止健則以已之正正人皆非大正者不能故利貞也共天位曰尚賢食天祿曰養賢故以不家食為吉居尊位而動合乎天則何險不濟故利涉大川以應乎天之行也畜有止義有養義惟止故養也日新其德兼止與養二義尚賢養賢畜養之義止健畜止之義利涉應天則畜而通之義也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤貞吉者義以正則吉也觀頤者觀其所養之得失而所養之得失一本於口實之自求故曰觀其自養也自養得正則飲食之道即是性命之養自養不得正則口腹之養止是飲食之人在人自審其正不正而已天地養萬物得其正則物遂其生聖人養賢得其正則賢者安其位而民被其澤皆以正為吉也蓋天地有生長收藏之時然後物物得其養聖人有撙

節愛養與民宜之時然後萬民得其養故曰頤之時大矣哉不直曰養萬民而必曰養賢以及萬民者欲養民非先養賢勢不能徧也孟子曰仁者無不愛也急親賢之為務此之謂也養萬物養萬民皆互坤象坤致養萬物者也

大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

兌巽本皆柔卦而以四剛爻合處於中是大者過也

云棟橈者上下皆柔本末虛弱不能承中之堅重也橈則不亨而云亨者卦體剛過而中二五處兩體之中三四處一卦之中則能以中而救其過卦德巽而悅行巽悅皆柔道剛大而以巽悅行之則剛得柔之濟而不至於過矣以是而往乃得其亨也處大過之時舉大事而不過乎理則變而不失常窮而不失正故曰大過之時大矣哉

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往以功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習坎為重險險不重則險尚易出也於象為水兌為澤水坎為流水澤則易盈流則不及盈也龍門積石無廚以為消長是不失其信也云維心亨者二五剛中剛則實而有信中則虛而能通所以處險而得亨也

險惟行則能出險故往必有功上坎天險崇隆不可升無形之險也下坎地險修阻不可越有形之險也

王公法天險之無形而刑賞之威莫敢干犯法地險之有形而河山之固莫敢窺伺處險之時有險之用故曰險之時用大矣哉坎互震動為流水坎中實為信震足艮止故不可升山川丘陵坎互艮之象也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離以一柔附麗於兩剛之間附麗則錯然成文而華

麗故曰麗也天下之物無不有所麗而後生明日月明矣必麗乎天而後明即五之天文也百穀草木之化光明矣必麗乎土而後化光即二之地文也六五之重明明矣必麗六二之正而後照臨天下而成文明之化是三才各有所麗也以主文言六二以柔順麗乎中正柔順則非外炫之明中正則非私智之明以此自養所以能亨而有畜牝牛之吉也坎離為乾坤之正交故坎言天險地險離言麗天麗土百穀草木互巽象也

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸者無心之感無心於感乃無所不感故為感也卦體兌柔在上艮剛在下山澤之氣相通一感一應而彼此相與故亨也卦德内止外說人心之說易失其正惟止而說則無徇情縱欲之私卦象艮之少男下於兌之少女女守貞靜男先下之則得夫婦感應之正所以為貞取女如是則吉也天地以氣感者也萬物說言乎兌而終始萬物者莫盛於艮天地無容心於其間也聖人之於人以心感者也所存者神而人心說應天下和平不期而致聖人無容心於其間也寂然不動者性感而遂通者情於其所感觀之而天地萬物莫知其然而然之情可見有心感之豈咸也哉

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒為可久之道卦體震剛在上巽柔在下以分正而可久卦象雷震風發交助為勢以不相悖而可久卦德巽順而動以德有常而可久卦畫剛柔皆應以交

不疑而可久故為恒恒恒亨无咎而必利於貞者貞則所久者皆於其道不貞則非可久之道也天地之道以貞而恒久不已此以不易為恒也而貞以起元終而復始如亥則有子晦則有朔冬則有春循環無端一息由是萬古由是此以變易為不易也天運有常日月麗乎天而得其常故能恒久以照萬物四時代嬗變舊化新而適合其常故能恒久以成歲功聖人純亦不已故漸仁摩義其道悠久而治化以成即此以觀天地所以生物而不息萬物所以生生而不窮其情皆可於有恒之理見之矣巽終於坤一陽始而為震震終於乾一陰始而為巽終則有始之象

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯之亨身遯而道亨也五剛當位而二應之君子尚有可為之勢小人猶有順承之心然陰道長盛君子見幾自守正其志而不降其志全其身而不辱其身

與時偕行不係於應焉所以亨也是時二陰雖長然長以浸未遽剝陽故以貞為柔小之利也遯之時在天遯之義在人惟識時勢者進退綽綽亨其道而并以亨其身處遯之時義如此豈不大哉

大壯大者壯也陽長過中其勢壯也乾剛震動剛則能勝其人欲之私動則能奮其必為之志其理壯也故名大壯其曰利貞則大者之壯即大者之正也合於事理之當而非出於強猛故既有其大又有其正夫天地之情一正大而已使陽居大夏以顯其功使陰居大冬而不用此天地之情也人能以天地之情為情則剛合天德動合天行其為壯也可以配道義而塞天地矣俞琰曰復雷在地中天地生物之功伏而未露故聖人有以見其心大壯雷在天上天地生物之心已達於外故聖人有以見其情

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉之義以明進而威也卦象離日出坤地之上愈進愈明也卦德順而麗乎大明合萬國之順以麗一人之明明以順麗而益進乎大也卦體離柔進而居上上有柔中之明主下有坤順之康侯明良道合相得益章是以康侯既錫蕃庶之馬於上而天子亦不靳晝日之接於下也

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明在地上則無所掩入地中則為所掩而明傷故曰明夷惟能掩而不能傷則處明夷之善也夫子因明夷之象而及文王箕子之事卦德內離文明外坤柔順文王用之內文明而懋緝熙之敬外柔順而敦服事之忠以此蒙犯羑里之大難而紂無所施其虐也

云利艱貞者晦其明而不息其明箕子用之正固自守所晦者迹所正者志處艱困之中佯狂受辱蒙難而不降其志天下萬世之彝倫攸敘係焉二聖人所處不同其善用明夷則一而已文王之難關天下故曰大箕子之難在至親故曰內互坎為難又為幽谷離為獄坤陰闇之皆幽囚之象也

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

彖辭以巽離二體言故言女貞彖傳以二五兩爻言故兼言男女女之正由於男之正也二柔得正而居內卦是女秉順德貞靜自守不預外政而正位乎內也五剛得正而居外卦是男秉健德以義制事不牽內私而正位乎外也男天道女地道各得其正所謂造端乎夫婦察乎天地者也故曰天地之大義五天位二地位亦天地象也家人之尊嚴者惟父有君道焉母配父有小君之道焉其尊同故皆稱嚴君父母

尊嚴以主乎上若子若婦若兄弟肅然如臣民之承事於下則一家之父子兄弟夫婦正而天下之為父子兄弟夫婦者定故曰正家而天下定朱子曰上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也

睽之時用大矣哉

睽由同而異聖人欲合異為同卦象離火炎上兌澤潴下動而二體相違此物性自然之睽也婦人以嫁為行中少二女幼則同處長則各有夫家此人事當然之睽也見睽雖以能止為知而濟睽必以能往為功故往而西南乃得中道止而東北其道乃窮大人者濟睽之人中正者濟睽之道初爻而外皆當正位人人守其正而從濟睽之大人則睽濟而邦正矣坎睽皆非順境處其時有其用故皆贊其大程子曰順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃睽

功則其事同男女異姓睽也而婚嫁往來遂室家之願則其志通萬物散殊睽也而生長收藏統同別異合消息之宜則其事類可見睽者其靜而別合者其交而通不睽則無以為合而三才之用息矣此睽之時用所以為大也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇有艱難之義坎險在前不可前進故難也然艮止在後知其為險不冒而進知孰如之互離故能見互坎故知也見險雖以能止為知而濟險必以能往為功故往而西南乃得中道止而東北其道乃窮大人者濟蹇之人中正者濟蹇之道初爻而外皆當正位人人守其正而從濟蹇之大人則蹇濟而邦正矣坎蹇皆非順境處其時有其用故皆贊其大程子曰順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇

之時用也

解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

遇險而止止在險内故蹇當險而動動在險外則解矣四以震主居坤體下衆陰順之是動而得衆人之助也二為坎體之中在蹇時險難宜濟則以往為得中道在解時險難已解無所事往則以來為得中道若有所往則宜早往早復乃為有功所謂敏則有功也天地閉塞之時二氣鬱結不散倏然而解則氣機鼓暢雷雨交作以動以潤凡百果草木枯者甲而甲者坼矣雷雨震坎之象百果草木震為木為蕃鮮為萑葦之象程子曰王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損以三上為成卦之主剛上為益上柔下為損下故曰損下益上其道上行損益命名皆就下而不據上者向秀所謂明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益是也損而有孚固吉而无咎貞而利往矣又曰曷之用二簋可用享者用損之道時而已矣萃之時大牲不為奢損之時二簋不為儉時在上以多儀為應時在下以二簋為應故曰二簋應有時下本兌柔而曰損剛主二言剛也上本艮剛而曰益柔主五言柔也剛為德長不可恒減損剛益柔非時不可也夫損而不已必虛虛又當益益而不已必盈盈又當損損益盈虛惟與時偕行而已聖人何容心哉釋損象凡三言時明當損而損必因其時也

益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益以初四為成卦之主剛下為益下柔上為損上故曰損上益下自上下下損四海之奉以益天下之不足所益在下而民說无疆則益又在上損萬乘之嚴以下天下之賢者所益在下而其道大光則益又在上卦所以名益也互坤為民无疆亦坤象五陽為大乎木道者震巽也生生之道何大川不可涉乎動而順理自能日進於无疆聖功之益也天施地生自能普利於无方天道之益也當損而損當益而益各惟其時故皆曰與時偕行天地之益萬物聖人之益萬民一而已矣乾以一陽索震有天施象坤以一陰索巽有地生象

夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

剝柔變剛自內漬之夬剛決柔因勢決之小人於君子常如剝果而使之隕落君子於小人弟如決澤而使之行流君子小人用心之不同也卦德內健外說健則不怯懦以容其惡說則不猛烈以激其變是以有壅則決而無決不和必揚于王庭者以一柔乘五剛高據其位不可輕也孚號有厲則陽明不為陰柔所蔽而陽德光矣是其危者乃所以為光也君子與小人角終無獲勝之理但告自邑而不即戎兵則謀出萬全而一陰所加尚於五陽者至是乃窮窘也利有攸往非輕於一決但剛長則陰自消而復初一陽之長至是乃終也朱子曰觀剛長乃終之言聖人豈不欲小人之盡去耶但所以決之者自有道耳

姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛來謂之復復反若故居之還君子之當然也柔來謂之姤姤稱遇若不期之會小人之天幸也取女者室家長久之道一陰而敵五陽則女德不貞不可

與長久也然豈無其時無其義乎姤以坤之初六變
乾之初九有天地相遇之象焉陰生五月於辰為午
南離之光所耀萬物相見乎離而蕃衍乎大夏品物
無不章美是姤之時也二五皆剛五位中正二五合
而君臣遇明良會而庶事康其道可大行於天下是
姤之義也天地不遇不成變化君臣不遇不成治功
男女不遇不成生育遇則盛盛則衰至所貴當其時
謹以防之故曰姤之時義大矣哉

萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也
利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也
觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃之所以為聚者卦德下坤順上兌說上以說道使
民而順於人心則下亦心說而順從其上卦體五剛
得中上下順而歸之故聚也王假有廟者致孝以盡
志致享以盡物上有以萃祖考之精神下有以萃天
下之人心也大人者萃之主正己而物正者也萃而
見九五大人則聚以正也物聚則宜備禮人聚則宜
集事天道自然順之而已五為天互巽為命坤在下
為順天命也陽唱陰和乾施坤承天地亦此萃也形
交類感聲應氣求萬物亦此萃也觀其所聚而天地
萬物之情可見見其情順其命而萃道得矣
柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤
有慶也南征吉志行也

坤居上體地道上行而巽之一陰為主於內則自下

升上正惟其時故曰柔以時升巽東南之卦春夏之
交亦地氣上升之時也下巽而上順可升之德也二
剛中而五應之可升之會也德與會值是以大亨用
見大人得剛柔相濟之理有明良相遇之慶故勿恤
南征吉則升之志無不行而文治武功皆可進而日
上矣

困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大
人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困以剛為柔所揜而得名坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜陽剛之困君子窮之象也困云亨者卦德在險而能說險雖處非其所說自不失其常困無所失即困即通故亨其唯君子者歎美之辭明非陰柔所可當也貞大人吉者以二五剛中剛則有處困之道中則出困之才也有言不信者處困求通在於修德徒尚口說更至困窮困上兌口不揜故以示戒也

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

井鼎皆有養道水火之大用也火非巽於木則火不能自傳故曰以木巽火水非以木巽之則水不能上出故曰巽乎水而上水井之為用無人不待以養亦無一日不為人養是養而不窮也改邑不改井者井之德不變剛中者泉之源性之德而能以正固守之如此則所革者必得其當而悔乃亡也天地陰陽相代四時成序以孚革也湯武除暴

革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革上澤下火坎離水火相濟陰陽之正交也兌離皆陰水火不相濟非水滅火即火涸水故相息相息則水火之性革矣睽革皆二女同居中上少下序則不叅但志不同行而為睽少上中下序則已叅遂志不相得而為革卦所以名革也十干以庚為革已日在庚之先已日乃孚者孚在革先則革而人信之矣卦德內有離之文明故能察事理而悉合乎機宜外有兌之和悅故能順人心而不駭其觀聽有大亨之理而能以正固守之如此則所革者必得其當而悔乃亡也天地陰陽相代四時成序以孚革也湯武除暴

安民順天應人亦以孚革也天地聖人因時而革時未至不能先時既至不敢後故曰革之時大矣哉

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎之卦體自具足腹耳鉉之象因象命名故曰鼎象也下巽上離以巽木入離火之中而致亨飪鼎之用也亨飪之用莫大於祭與賓而祭莫大於上帝賓莫重於聖賢祀天尚質故止言亨養聖賢貴多故曰大亨六五為巽之主卑巽下賢廣其視聽故內而此心巽順外而耳目聰明也離為目五為鼎耳皆有離明之德故曰聰明以離柔則進而上行文明得其位矣以六五則得中而應二之剛剛柔得其中矣以此凝天下之重器則天祐人歸保世滋大有不大善而亨者乎

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震來而恐此致福之道也後謂既震之後人心戒懼斯言笑皆中天則故曰後有則也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其中遠謂卦之外體近謂卦之內體內外皆震遠邇驚懼當此之時乃能處之從容不喪匕鬯由其中心有主是以遇變不移豈不可以負荷天下之重器乎故曰出可以守宗廟社稷以為祭主也帝出乎震有出象艮門闕坎幽隱宗廟象艮門闕坎幽隱宗廟象艮為徑路為小石為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬坤土震稼社稷象艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮止也非止而不行之為止也止乎時之所當止止固謂之止行乎時之所當行行亦謂之止動而不失時行之止靜而不失時止之止道於是乎光明艮互震止中之動有時行象艮陽著見於外有光明象

朱子云人煩擾則昏昧中有定止則自然光明是也
止其所者知其當止之所而止之如仁敬孝慈信之
類程子曰事物各有其所得所則安失所則悖聖人
所以能使天下順治惟止之各於其所而已卦有上
下而無和應如兩山背峙兩人背立無應接之緣絶
物交之累其動如靜其行如止是以內不牽於耳目
口鼻四肢而不獲其身外不累於聲色臭味安佚而
不見其人得以无咎也

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正
邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸有漸進之義言漸之進以別於他卦之進也女歸
以漸而進故漸之進必如女之歸則吉也云利貞者
卦位自二至五陰陽各得正位可以進而有功也得
位則其進以正斯上下莫不正而可以正邦矣九五
以陽剛之盛德居天下之大位得天下之大中是主
天下之進而使無不出於正者卦德艮止巽順止則
靜順則謙既靜且謙自無躁進之失有不動動斯達
何窮之有劉槩曰物未有進而不上窮者動而不窮
惟漸為然

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之
終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘
剛也

震東方兌西方天地生成之義其在人則震長男兌
少女陰陽相從天地之大義也天地不交萬物無由

發生男女不合人道無由終始歸妹者女道之終婦
道之始也但以說而動在所歸之妹乃女說男非男
下女是卦德之不善也自二至五皆不當位以陰居
陽性善媚而成躁以陽居陰情因動而易溺是文位
之不善也初二剛而三乘之四剛而五上乘之柔下
制乎剛而剛受制乎柔是卦體之不善也位不當則
參男女內外之正柔乘剛則失夫婦倡隨之理所以
動則皆凶而无攸利也坎離南北之交震兌東西之

交有天地交之象震陽始兌陰終有終始象

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐者大也以離遇震離明旁燭於下震雷奮作於上光明昭著威聲遠播故大也豐盈之時所尚光大宜如日之中無少昏昧而常照天下斯所以保其豐大也夫日之有昃月之有食造化盈虛消息之運人與鬼神所不能違者也憂其昃憂其食不以豐大自詡而得常中之理乃聖人制盈虛消息之妙用所以通變化而行鬼神也朱子曰人君於此之時當如奉盤水戰兢自持方無傾側滿溢之患若才有纖毫驕矜自滿之心即敗矣卦互兌西昃象兌毀食象卦本乾坤二四相易乾中虛而坤下盈天地盈虛之象

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅之所以為小亨者卦體則六五以柔中處兩剛之間而能順乎剛德之人以為已之助也卦德則以艮止而附麗乎離明旅而得其所止則自處者正又能附麗乎明則所依者又正內不失己外不失人旅之最善者也蓋旅不宜過剛亦不宜過柔五以柔得中乎外而能順乎剛得旅之正內止而外之明麗之皆柔小之亨而貞吉不外乎此故曰小亨旅貞吉也處旅之時動得其宜其亨雖小其義則大故曰旅之時義大矣哉

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽之取象在天為風常以長養之令鼓舞萬物在人君為命常以長養之令鼓舞萬民重巽重復申戒則柔順而入人也易故曰重巽以申命卦雖柔順二五皆剛巽而得乎中正所命當理中外大順故其志行又雖無正應而陰皆承陽上下二柔皆受治而順乎

剛剛位中正而柔以濟之所以柔小而得亨也以此申命行事則利有攸往剛居中正故利見大人

兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌為不言之說猶感為無心之感也卦體二五以剛居中有中心誠實之象三上以柔居外有接物和柔之象故其所說者一出於正而無妄說之私是之謂

說以利貞上兌之說有天道焉揆之天理而順是之謂順天下兌之說有人道焉即之人心而安是之謂應人順天應人一正焉盡之矣本此說道之正率先民而使民至於勞犯大難而使民至於死此非求為說者也然而民忘其勞忘其死則說之至也不勞無以逸不死無以生是以勸而趨於勞且死也無心求說乃能使民胥說說道之大其在使民自勸矣哉兌為毀折為附決故以勞與死言之

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙所以亨者坎剛來居於內不出則窮風以散之震以起之不陷於險而險以散是不窮也六四之柔得位乎外上同九五以柔順剛而得其助所以亨也王假有廟者何楷曰王者之心渾然在中則不薦之乎無言之奏有出於儀文之外者宜其精神之與祖考相感格是也利涉大川者以木在水上乘木以涉川則有濟渙之功也易於異言利涉大川者三而皆以木言益也中孚也渙也皆乘東南之生氣而以巽順行之者也

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節所以亨者水澤一氣而剛柔以分二五皆以剛得中分則各得其宜而有節得中則不至過盛而流於

無節矣苦節不可貞者節損太過則境苦而情不能堪其道將窮故不可貞也節之義近於嚴峻是行險也以說道行之則有安適之善而無拘迫之苦九五以位則當位以德則中正當位則有節天下之權中正則能通天下之志節而通天地自然之度也故天地節而四時成不有秋冬收斂必無春夏發生是天地之氣以節而通也聖人制度不有名分等級之節必不免傷財而害民是聖人之制以節而通也坎互震行險象坎為通有通象出震說兌勞坎成艮四時成之象

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚合二體觀三四皆柔而在內分二體觀二五皆剛而得中則實虛則無物實則無偽此孚之存乎己者也卦德下以說則誠心說上以巽則誠心順下諸交由之以無不孚是惟孚乃能化邦此孚之及乎人者也物之無知極於豚魚而信及之則無不孚矣此孚之驗於物者也巽木動於兌澤之上有乘木之象四陽在外而內函二陰有舟虛之象舟虛則無沉溺之患而利於涉險此孚之驗於事者也利貞者天之性情中孚者性情之自然莫之為而為故曰乃應乎天也孚之為道顯之而化邦國微之而及豚魚粗之而可以涉險精之而可以應天孟子曰至誠而不動者未之有也此之謂也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過之亨以小者之過而得亨也過則非正而曰利貞者過所當過一惟其時故曰與時行也小事吉以二五柔小得中不可大事以三四剛大失位不中也

卦體二剛鳥身四柔鳥翼有飛鳥之象焉飛鳥以遡風而上為逆隨風而下為順卦之六五乘九四之剛而在下順也當此不宜上宜下之時動則逆時而凶止則順時而吉皆與時偕行之義

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟之亨以六二陰小得九五陽剛之應而亨也卦體剛上柔下既得其正三陰三陽悉當其位有貞之象爻云利貞利以此也初吉終亂者六二以柔得中自下自小以明徹暗慎終如始故吉至於上六明所不照以驕生怠以怠生止濟道以窮安得不亂惟能守之以貞固而不移持之以憂勤而不息則可以免於終亂而不窮矣以象言水在上終必潤下火在下終必炎上其勢必窮之象

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利

不續終也雖不當位剛柔應也

未濟之所以能亨者六五以柔得中柔則不愎以憒事柔而中則不懦以失幾此能濟之才也故亨小狐幾濟尚未出於險中乃濡其尾而无攸利則始雖能涉究不能繼續而成其終矣然豈終不可濟哉卦之六爻雖陰陽皆失其位而剛柔各相為應猶能同心協力以成共濟之功但貴敬慎以保其終耳既濟未濟皆以柔得中為宜以不克終為戒聖人教人敬慎求濟之心固不分於既濟未濟也

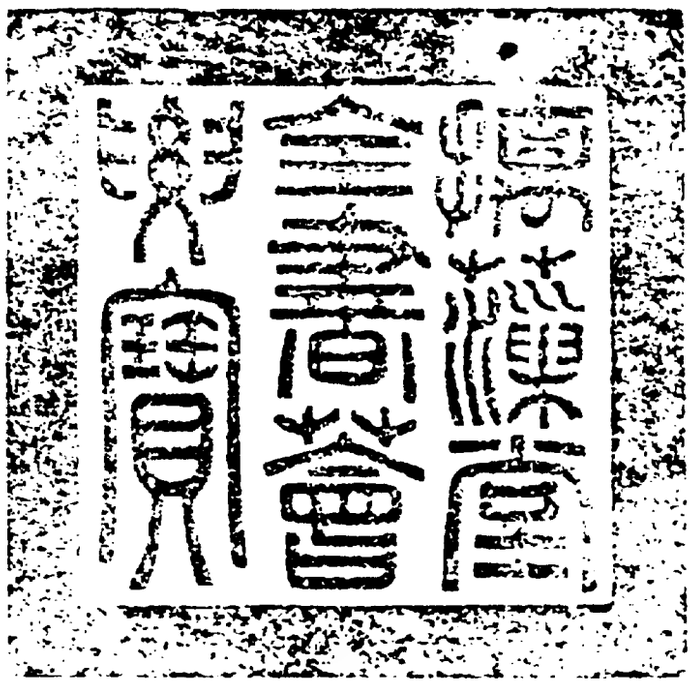
御纂周易述義卷五

謹案第十頁前八行上下不交而天下无邦也刊本无訛元今改

第十四頁前四行大亨貞无咎而天下隨時刊本无訛元今改

第十八頁後五行消息盈虛各順乎天刊本盈虛訛虛盈今改

第四十七頁前六行何楷曰王者之心渾然在中刊本何訛可據折中改



覆校官編修臣查　瑩

校對官庶吉士臣閔惇大

謄録監生臣仲耀淞

欽定四庫全書蒼要

經部

御纂周易述義卷六 六 七

詳校官祭酒臣韋謙恒

御纂周易述義卷六

天行健君子以自彊不息

乾象為天兩乾相重有天行一日一周而日日一周之象運行無窮萬古不息何健如之健者誠也所謂誠者天之道也體乾之君子以天行為行一心之中天理流行有一毫人欲之間則息矣克己貴彊為仁由己貴自彊自彊則健在我而與天同其不息不息亦誠也所謂誠之者人之道也自彊象乾道之健不息象乾上有乾大象六十四卦皆言以所以教人體易而用之之法也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

陽德也下位也在下時也又之蘊不見此三者蓋以發凡也此與坤初首揭陰陽二字明易之大義所謂

乾坤為易之門也陽氣著見於地而普及於物如聖人雖未見用於世而德化及物其施已普也反復道謂行道已竟又反復於已行之道而再行之一乾既終一乾又始之象也進无咎言進亦无咎而君子不輕於進寧在淵也造猶作也龍飛而在天猶大人作而居位上居盈位盈不可久是以有悔不自居其盈則可久也六龍之德皆天德本无首也歲首春而春陽生於子初月首朔而朔氣潛於始魄用九者全體天德循環不已所謂動靜無端陰陽無始者也故曰天德不可為首即聖人時乘六龍以御天之能事

地勢坤君子以厚德載物

天以神用故言行地以質用故言勢坤象為地兩坤相重一下一上象地形高下之相仍乃其勢之自然也君子法之以厚德載物地載萬物順萬物而無私厚薄君子載物順萬情而無偏好惡敦龐淳固無一物而不容受承藉之是體坤之德以為德者也馮當

可曰法坤以厚德法重坤以載物天地民物之責聖賢道學之傳非德之厚孰能載之

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二之動直以方也不習无不利地道光也含章可貞以時發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也黃裳元吉文在中也龍戰于野其道窮也用六永貞以大終也

陰陽不可相無始能順則化而生物其始不順則凝而殺物當凝之始其陰甚微積漸而成於不覺馴致者狎至而易入不至於堅冰不已蚤辨者辨諸此也

直其正也方其義也君子以敬直內以義方外敬義立而德不孤

直故曰直以方不習者不習於習也陽明陰暗圍於習則暗不圍於習則光故曰地道光章言含者積中發知自光顯而博大也有咎則不能寡過而害有譽

則有意近名而亦害當閉塞之時而以順為道則不害也五有中順之美積于中斯有黃裳之美形於外曰文在中言其非由外飾坤為文五居中之象也道即馴致其道初六陰之微故戒其長上六陰之極故著其窮陰為小陽為大用六永貞坤分體於乾以合乾為終六分用於九以合九為終故曰以大終陽无首陰无終終始循環而无端造化之妙用也

雲雷屯君子以經綸

坎水在下為雨在上為雲雲布雷作而雨未成陰陽之氣結塞未通所以為屯天下方屯羣情盲晦庶政敝壞千緒萬端棼如亂絲君子治之先振總綱次及條理所謂經綸也經者分理其緒綸者比合其類經之綸之非得其人不可象所以云利建侯也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年乃字反常也即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

磐桓居貞雖未有作為而志行已正且有下賤之誠能大得民是可建以為侯也以震侯之貴下坤民之賤故曰以貴下賤二乘初剛不能應五故有多難之變十年乃字正交方合而得乃復反其常矣貪禽故无虞而猶漫往往則羞吝自取困窮不如舍之為愈也求初以輔五哲於知人者也四互艮下濟有明象五與初不相應四弗求而二弗字佐理無人雖有膏澤不能光大其施者也上窮則變變則通屯難已極何可長處當思所以變通之矣

山下出泉蒙君子以果行育德

水在山下為始出之泉其源靜深而有本其流壅閼而未達如人之童穉天良內具而鬱滯未通故其象為蒙君子體之以果決其行涵育其德行謂身之所行德謂心之所得其動也勇於義以毅其行象內泉之靜也主於敬以養育

其德象外山之包藏而渟涵其源於內也果行體坎之剛中育德體艮之靜止

利用刑人以正法也子克家剛柔接也勿用取女行不順也困蒙之吝獨遠實也童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下順也

刑即法也以師之正為儀型而法之也二有剛中之賢而五以柔中接之所以能成克家之功也有震之行無坤之順故曰行不順三與五皆互坤五順而三不順者五得中而三失位也易以陽為實陰為虛四陰爻陰位承乘皆陰於二陽三則包之所不及於上陽五則擊之所不加故曰獨遠實五互坤有順象順則能下巽其師矣故曰順以巽利用禦寇則擊之正所以包之故上順下而下亦順上也

雲上於天需君子以飲食宴樂

雲者水氣之升雲上於天則陰陽交而雨可待矣需之象也君子涉世修其在己俟其在天凡一飲一食無非俟命於天之具是以安其身而無所營作樂其心而無所憂慮飲食則素其位而宴樂則不願乎外也坎酒食而互兌口飲食之象乾陽舒而互兌說宴樂之象

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙衍在中也雖小有言以吉終也需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也需于血順以聽也酒食貞吉以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

險難在前居易在我不至犯難而行也乾初以勿用為常未失常者未失其勿用之道也衍有平義二需於沙外險而內自平故曰衍在中也以吉終正所謂利涉大川往有功者災在外言已近也坎雖為寇然非坎逼乾乃乾之進而逼坎故曰自我致寇能敬慎則不敗相時而動臨事而懼之謂也順以聽順下三陽也互離有順象五以中正主一卦之需者也柔順而能敬三陽之進雖不當於主位而由其能敬則亦

不致失於容意也

天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水乾坎一氣而同方及麗於形天上浮水下注天西轉水東流其行相背是違行也其始也西北同方其違也天淵懸隔始於相得而終於相失訟之象也君子觀此則知訟所由起皆始之不慎有以致之於乾知而得其事始於坎心而得其作謀理明於素則爭心不生慮周於先則爭端不起作事謀始斯不致終之相違而訟端絶矣

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也食舊德從上吉也復即命渝安貞不失也訟元吉以中正也以訟受服亦不足敬也

初為訟端故以不可長為戒應四互離故其辯明通之至如掇拾而取之矣陰以從陽為德故以從上為

食舊德四能安貞於己為無失也爾身克正罔敢不正民心罔中惟爾之中所謂使民無訟者如此吉孰大焉以訟受服不褫亦不足敬況必褫乎

地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水藏於地無地無水猶兵藏於民無民匪兵皆伏險於順之義師之象也水居地中容而善畜君子法之不容無以得天下之心不畜無以制天下之命古者寓兵於農後世雖不可行然藏兵於民有兵之利而無兵之害亦猶藏水於地有水之利而無水之害此義不可不知而顧畏民嗇載舟覆舟之戒聖人叠三致意焉

師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也師或輿尸大无功也左次无咎未失常也長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

失律即否臧之謂二得五應五能順天故二亦承天

寵也三錫之命不以威而以懷王者用師之本心也二陽為大以衆主之則二無成功故曰大无功知難而退未失師之常道也二五以中相應二以剛中之道而行師使之當也若以弟子而尸長子之任則所使不當矣師以正行則功無不正故曰以正功嚴小人之用則亂本永弭矣

地上有水比先王以建萬國親諸侯

水在地中隱而相忘水在地上顯而相附水土妃也物無親於是者故為比地上之水散則萬合則一如萬國之民各比於一侯又如萬國之侯共比於一王是以古先王封建萬國親撫諸侯與天下交相親比如身使臂臂使指小大相維順以聽命水地之相親比何以過是坤為衆為土萬國象諸侯分布其上地上之水之象

比之初六有他吉也比之自内不自失也比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也不誡在邑人非下之中自為之乃上之中實使之也在上為首又為終故爻曰无首象曰无首之凶終不可長也

風行天上小畜君子以懿文德

巽在天象風在地象木天無處不在無所謂上下曰上下者姑以人目力所及而分上下耳風行天上有氣而無質有聲而無實能畜物而不能久畜小畜之象君子體之以懿美其文德如容儀之温恭言辭之和婉皆柔淑粹美足以為德之文飾猶風行天上舒

卷雲霞而成文然未能厚積而遠施也是所蘊蓄者小也懿取巽體柔順之象德取乾體剛健之象文取互離文明之象

復自道其義吉也章復在中亦不自失也夫妻反目不能正室也有孚惕出上合志也有孚攣如不獨富也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

復所當復於義為吉二有在中之德故與初同其復不自失者不失於陰也不能正室咎三之自失其道足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也愬愬終吉志行也夬履貞厲位正當也元吉在上大有慶也

獨行其願無所慕於外而往也無應故曰獨富貴貧賤所履不同而幽人之心自若故曰中不自亂視不能明行不能遠又居不當位是以履虎尾而逢咥也

惟志從九五之剛如以武人而效命於大君之事則得悅而應乾之道矣四健而敬其才能勝其志得行也履位以五為正於應乾之說為當而猶有貞厲之

不如初與二之復也四上合五中而後畜健之志始得行所謂剛中而志行也不獨有其富而與四共之所以能成畜也巽順之德以漸而積滿乾車之載也

小畜陰道故要終以有疑為戒

上天下澤履君子以辨上下定民志

水潴而不流者為澤地之上有天下有澤人在其中履也澤水於地為最下上極於天而下訖於澤其為上下也判乎遠矣君子觀此象分別上下之分以示

戒此所以履帝位而不疚也與履終而元吉斯大有慶矣

天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民

乾上坤下為天地之位坤上乾下為天地之氣之交乾陽不可無陰坤陰不可無陽必二氣交通於上下而後為泰人君參贊於其中亦必有以交通之而後納民於泰也渾然而全者天地之道后為裁制而成之使民莫不交修其道以為道截然而分者天地之宜后為輔助而相之使民莫不交盡其宜以為宜以左右民民之情達於上左之右之之德至於下交泰之治所以成也民坤象左右互震兌之象

拔茅征吉志在外也包荒得尚于中行以光大也无往不復天地際也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也以祉元吉中以行願也城復于隍其命亂也

志在外謂應陰也陰為民君子在內則思及乎民也

九二剛中有光大之德所以能包荒而配合中行之德也天地之極際在三四之交故以平陂往復為戒陽實陰虛故以不富為失實陰下孚陽其中心同以為願也坤順從乾五又得中以行所願所謂上下交而其志同也天命靡常治必有亂遂致復隍保泰之君子所貴治之於早也

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天不下濟地不上行萬物閉塞而不通世道之否也

澤不下流情不上達上下隔絕而不通世道之否也天地閉則賢人隱君子於此惟當閉藏以順天地之道愈收斂愈堅貞不露聲華以儉約其德而辟免禍難雖欲榮之以祿而不可榮之人者乃能為不可辱之人也儉德辟難不與害交不可榮以祿不與利交法天地不交之象坤吝嗇為儉德互巽為行權為辟難祿即乾之天祿互艮止為不可榮

拔茅貞吉志在君也大人否亨不亂羣也包羞位不當

也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則傾何可長也

志在君以從乾為貞也君子於小人有羣之時無亂之日三不中不正不當其位故包羞志行濟否之志得行也三剛皆濟否之君子而五位獨正當是為聖人大寶之位否無可長之理否終則傾豈不係乎人哉

天與火同人君子以類族辨物

先天乾位即後天離位天純陽火生於陰而成於陽故天以日為明以火為用是以天與火可以言同天上運火上炎不同其物而同其性亦猶人之與人不同其道而同其趨也故曰同人君子法之以類其族辨其物天之所生各族殊分法乾覆之無私者於殊分之族而類聚其所同異中之同也火之所及萬物均照法離之有別者於均照之物而辨析其所以異同中之異也同其所不得不同異其所不得不異所以為同之大也

出門同人又誰咎也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也乘其墉義弗克也其吉則困而反則也同人之先以中直也大師相遇言相克也同人于郊志未得也

出門則于野之漸也同所當同誰其咎之同于野為亨故同于宗為吝之道敵剛謂忮五而成敵也安行謂安于五之乾行其弗克也非力不足義弗勝也反以先之號咷也相克猶言相能不特五之同人人亦盡能同於五矣于野上之勢故於道无悔於志未得

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

離為日為火火麗於物以為體不能麗於空以為明火在天上則日也大明中天萬物皆相見如天子當陽四海皆富有也故為大有所有既大無以治之恐

有譽孚之萌君子過止人之惡顯揚人之善以順天休美之命天命善善而惡惡故討有罪曰天討命有德曰天命過之揚之皆惟天所命而聖人無與焉此所以應天時行而成保有之治也過揚之權與火合休命之順與天合

大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子小人害也匪其彭无咎明辨晳也厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也大有上吉自天祐也

初九在下未與物接所以未涉于害也重積者易敗德厚積而中有容可以任重而不敗矣小人處有則反為害四居離明之始所以辨而能晳也五之孚于上下者有天然之信發人之志意天然之威不由于戒脩也上下應之曰大有上應五者也故自天祐也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山在地上而其本在地中地中有山山之本也山藏其本而見其末以高下下以卑蘊高謙之象也君子

盛德之至雖有勞有功而自無上人之心責己惟恐不厚待人惟恐其薄多者裒之自視不見其有餘寡者益之視人不見其不足若此者所以稱量物之不齊而平其施如損山之高益地之卑以趨于平而已

坤艮二土其德博厚而皆平有平施象

謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵伐征不服也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

初位最卑牧即牧牛羊之牧馴服于卑者也二之鳴謙由于中心所自得非以聲音笑貌偽為于外也陰為民衆陰歸之故曰萬民服四承五而乘三故以撝謙為不違則宜服而不服故征以正其罪曰征不服則非干戈妄動者矣位處乎上非其志之所安故曰志未得奉王命以行師所征止于邑國而毋敢侵伐

亦謙之義也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷在地中聲閉氣鬱及其出地奮發而有聲則其氣通達而和暢豫之象也樂由陽來震雷發動之聲也故先王以之作樂德以樂彰坤厚積累之功也故先王以之崇德言作一代之樂以發揚祖考之德而尊崇之也殷盛也盛祭至于薦上帝配祖考由其順動之德通乎神明故能以萬國之豫為祖考之豫而配乎上帝豫孰大焉帝出乎震震在上為上帝之象艮為門闕互坎為隱伏有宗廟祖考之象

欽定四庫全書

初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何可長也

恃所應而志意驕滿則時位未窮而志已先窮矣故凶二貞于中正之道所以能介如石也六三雖陰其位則陽故有能悔之意陽為大震為行四得上下之隨之為義以得正為善初渝而獲吉以所從者得正也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也

雷發聲于春收聲于秋兌正秋時雷藏于澤故曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

中有雷水動而常流者也澤中之水則止而不流雷動而有聲者也澤中之雷則靜而無聲以雷之動隨澤而靜故為隨君子法之晝則動以勤其事夜則靜以安其身故嚮晦入居於內而宴安休息所以隨時也天心震動之生機涵于雷人心震動之生機涵于息是故以形息者聖愚所同以心息者君子所獨也

震東方日出旸谷之鄉兌西方日入昧谷之鄉內震趨兌嚮晦之象互巽為入互艮止為宴息

官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也

隨之為義以得正為善初渝而獲吉以所從者得正正則不失而有功矣隨無兩兼之理二係三則失初

故謂之弗恒與三係四失二專志上巽故曰志舍下
四惟明故有功五得尊位而居正中故能與二之中
正相孚也上窮于無所往守正而已拘係之又從維
之守正之則也
山下有風蠱君子以振民育德
風之在天上與地上水上者皆行而無阻山下有風
則為山所阻旋轉而不暢蠱者風之族也故風字從
蟲風欝則山木滯淫而蟲生蠱之象也飭蠱之君子
以之振起其民養育其德民不振則風俗陷溺而有
蠱振民者取風在下而振動山木之象德不育則人
心惑亂而有蠱育德者取山在上而涵育風氣之象
夫蠱之時百廢未舉而獨先民德聖人施為氣象亦
可見矣
幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終
无咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事
王侯志可則也

初以巽柔居剛位先意承志默默感孚故曰意承考
二居巽體柔位之中如子服母事以剛巽柔得乎幹
治之中道者也所失小所全大故曰終无咎不幹而
裕以是而往未為得也五有剛柔適中之德故能幹
父而用譽蓋不承以才而承以德也高尚其事如孟
子居仁由義尚志之事非以放情物外為高尚已也
故曰志可則
澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
不曰地下有澤而曰澤上有地主澤言臨也澤之渟
蓄能盡地皆在浸潤中故稱有地君子以教思无窮
不徒曰教而必曰思如澤之漸入于地中无有窮已
之時也容保民无疆不徒言容而又言保如地之四
周于澤外无有疆域之限也无窮象澤之深无疆象
地之厚上下之情接君民之分親是君子之臨也
咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也甘臨位
不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜

行中之謂也敦臨之吉志在内也

初咸以正四應以正正已而物正者也故曰志行正

互震為行也二剛中而應無心之感非順命之説也

三以陰柔而居不正故為甘臨剛浸而長則三亦将

為剛矣故其咎不長也四以陰居陰下順行正之賢

故曰位當五虚中以行二之中所以為知之大也上

與四五同體于初二不當應位故但以志言之

風行地上觀先王以省方觀民設教

天有八風隨方而異皆天之所以鼓萬物者萬物因

風而變化故風行地上有觀象先王以省察四方隨

其地觀其俗因其情設其教如風之吹萬竅而成聲

而非有意設施之者書曰彰善癉惡樹之風聲省方

所至即風化所至過化存神而四方風動所謂神道

設教也坤為土方象又為衆民象巽為申命設教象

初六童觀小人道也關觀女貞亦可醜也觀我生進退

未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也觀其生志

未平也

小人之分原不可責以達大之觀故曰小人道女子

之貞丈夫之醜也亦之為言因初吝之辭當進退之

時而能反己以自審則進不失道退亦不失道矣四

以道自尚故能致王者之賓禮也五通天下之民為

一身觀民即所以觀我詩曰羣黎百姓徧為爾德是

也下四陰為民象以陽居高下所觀仰雖不在位未

可忘戒懼故曰志未平著其心之不息也

雷電噬嗑先王以明罰勅法

噬嗑以合為義雷震必電電掣必雷無不相合者不

曰電雷而曰雷電何也噬之合自下合上電先掣而

後雷應之雷以從電也故曰雷電噬嗑先王以明其

罰勅法明者辨別精審之意勅者整飭嚴儆之意

雖愚知避嚴而勅之雖悍知畏明罰取離之明勅法

取震之威噬嗑明罰勅法豐折獄致刑俱以震為主

刑罰之用以警衆而使知畏如雷電之偶一用耳德威惟威德明惟明噬嗑有馬

屨校滅趾不行也噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明也屨校滅趾則不得動而行以為惡也震欲行而艮止之不行之象乘初之剛濟二之柔故噬易嗑而深噬之也三居位不當故治人不治而有遇毒之吝以剛直之才而有艱貞之戒者交非中正而未光也四本明體而互坎為暗為未光象得當言勝其任也不聰聽則不明至于罪大惡極而有滅耳之刑也聰明亦離坎之象

離坎之象

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

麗于物而其燄炎熱者外灼之火未麗于物而其氣温暖者内蘊之火山下有火者山下有此温暖之氣蘊藏于内則山上之草木賁然有光華書曰賁若草木之敷榮以成文明之治至于折獄賁乎得情不尚文飾曰毋敢者敬慎之至不以察察為明也明庶政者離之明无敢折獄者艮之止

舍車而徒義弗乘也賁其須與上興也永貞之吉終莫之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五之吉有喜也白賁无咎上得志也

君子在下以守義為賁故寧舍車而徒行柔從剛而動與三同興起也互震有興象三坎體易陷惟永守其剛正終莫得而陵侮之也四所當之位為可疑然與初正應始疑終合復何尤哉四居震艮之間有疑象柔来剛上之主至是交慶其成安得无喜乎白賁在上則反於質素而下無不化矣故曰上得志也

山附於地剝上以厚下安宅

山者形峙地上根蟠地中言附於地則下朽蝕而上傾圮山將夷為地矣故謂剝下謂民也宅謂君之所居也民在下為君之基猶地在下為山之基也地基

厚則山安於上民基厚則君安於上故居上者厚其下所以安已之宅也曰厚則植根深而與附者異矣曰安則高不危而與剝者異矣厚如坤之厚安如山之安

剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也剝之无咎失上下也剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

蔑貞凶以自滅無與于上故曰以滅下易以陰陽相應為有與二與上不相應故曰未有與三獨與上應失上下羣陰之類故无咎也四最近君位剝而至於膚矣其災豈不視牀尤切近乎无尤言无妬害瀆亂之尤釋无不利之義君子在上有以奠安乎民是民所承載也小人而去君子則自失所庇而已無以自存故曰終不可用夫三云无咎五云无不利要終而以不可用絶之君子小人之辨嚴矣民與載皆坤象雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復十一月之卦是時天氣正寒而井泉初温陽氣在下故也入而收聲之雷不得言在出而奮地之雷亦不可言在惟于半之雷蘊藏于大地之中而有回陽大地之力所謂動而以順行者在此故雷在地中有陽之氣安靜而後能養不敢動而泄之也閉關坤闔戶之象商旅者坤為衆之象行者震為大塗之象方

者坤為國土之象

不遠之復以修身也休復之吉以下仁也頻復之厲義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自考也迷復之凶反君道也

不遠之復形色皆天性矣故曰以修身仁即初陽二動不外馳反求初之不遠是下附於仁而得吉也三失而後復勢雖危厲然揆之以義亦无咎也從道謂應初二近初能見其心故謂之仁四遠初但見其率

行之迹故謂之道震為大塗有道象考察也反觀内省之意自考而動作不離于中何悔之有君道在初自二至五無有不順上迷則反之矣故曰反君道天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

行于天之下而鼓動萬物者雷也雷以時行而不妄行物與雷俱出而不妄出天下雷行陽氣普徧而物不滯于達物之无妄視雷之无妄故曰物與无妄先王之育萬物亦體雷行及時之義茂勉而對越之對猶山也德體淵默清虚猶天也因其言而默識其所時者順合天時育物者因材而篤雷震于發生之時故于震取時乾元為資始之本故于乾取育

无妄之往得志也不耕穫未富也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之行窮之災也

誠無不通故往而得志初以有主而實二以無欲而虚未富言未嘗有欲富之心也陰文中虚未富之象牛為行人所得乃邑人之災然非意所及反已而无

以言因其行而默識其所以行則吾心之德實不外是德畜于前言往行之中猶天之在山中子夏曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣畜德之謂也

有厲利已不犯災也輿説輹中无尤也利有攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也

知其危而止其行故不犯災災謂艮山之阻二得中故自説其輹而无尤也三與上合志畜而通者也故

利有攸往四有喜五有慶皆以陰陽相得言之慶即喜也但五君位所畜者大故曰慶上為止主與下三陽合德隨其所止而皆四達之天衢畜道不大行乎山下有雷頤君子以愼言語節飲食

雷聲于震蟄于乾坎艮艮東北冬而未春之交也山下有雷陽氣之緘藏者方密天地所以養萬物也故為頤頤口也以動而止為其道君子體之愼其自內出外之言語所以養德節其自外入內之飲食所以養身言語飲食時動而動必愼必節時止而止君子之山雷也

觀我朶頤亦不足貴也六二征凶行失類也十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也

初為動主易動于欲飲食之人則人賤之故不足貴初上二陽皆非其應故曰失類行震為行也道者養正之道凡易中言大者皆謂陽三與上九陽爻雖應而道則相拂是以大悖四在上而得其正故能取諸人以養人使德施光明其吉可知光者艮篤實光輝其道光明也五以順承上九以陰從陽所以為居貞吉順坤之順也陽剛之大能養己以養天下已與人俱有福慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

巽在他卦皆為風惟在澤地水火之中皆為木澤水本潤養其木者也今也高漲而浸滅其木不亦過甚矣乎是為大過之象當此頹波橫流鮮不仆且悶者惟君子以植其節則獨立而不懼若木植根之深固不為水所飄搖也以樂其道則遯世而无悶若木生意之融暢不為水所浸毀也非有大過人之力何以能之

藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

初柔在下以承剛為事故以藉用白茅為象二與初
老少相得原非正偶故曰過以相與三有應于上上
柔不能有輔三又剛愎自用亦不可以有輔也不橈
乎下謂不因下之弱而至于橈也枯楊不壯于根本
而僅美于英華雖榮不久也陰欲得陽老少非偶故
曰可醜上才弱不足以濟難而志存大義不可咎也
水洊至習坎君子以常德行習教事
大川之水朝夕兩至此言洊至則重疊相仍而至洊
義與洊雷震之洊同雷曰洊聲相續也水曰洊流相
續也即洊水成重險習坎之象德行者德之行教事
者教之事始終如一謂之常一再不已謂之習君子
以之治己則常其德行如源泉混混不舍晝夜也以
之治人則習其教事如江海浸潤有加無已也坎剛
中有德行象水滋益物有教事象
習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无
功也樽酒簋貳剛柔際也坎不盈中未大也上六失道
凶三歲也
坎以上行為道入窞正與尚行反故失道而凶二雖
未出險以得中故求小得三進退皆險故終无出險
之功也剛柔際者五剛四柔相交際而成合也中未
大者中雖在我不侈然自大必敬懼以臻于盡平也
初入險最深上處險最極初云失道拯之于始上云
失道拯之于終也
明兩作離大人以繼明照于四方
離為日重離不曰日而曰明天無二日也明作猶言
明發兩猶再也日一而已而旦旦明作是為重離之
象大人者大德而與日月合其明者也繼明者今日
之明繼前日之明而不絕其明故能徧照四方不然
耳目所及且不能照又安能照于四方之遠哉詩言
緝熙即繼明之義
履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何
可久也突如其來如无所容也六五之吉離王公也王

用出征以正邦也

火性炎上而初勢未張敬以持之可以辟咎二明而得中所以元吉三過中故昃日昃而時不久矣笑歌嗟歎皆非可久之道無所容言無所容于世五居尊位離之王公所謂繼明而照四方者也征之為言正也非黷武之謂所以一折首而遂已程子曰剛明居上之道也

御纂周易述義卷六

御纂周易述義卷七

山上有澤咸君子以虛受人

山本高澤本下今澤在上而水下潤於山山在下而氣上蒸於澤此二氣之交感也故為咸君子觀此象知山惟中虛乃能受澤心惟中虛乃能受人廓然大公無所係累來者不距而萬感皆通亦如山澤之通氣也象言貞象言虛惟貞故虛程子所謂有主則虛是也卦體以坤包乾亦虛受之象

咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其腓不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也咸其脢志末也咸其輔頰舌滕口說也

外謂四身未動而志已應如拇之常向外也二靜守以俟正應則順於理而不害也二互巽有順象亦不處因初二之辭隨人謂隨己之人所執下謂下係初二也未感害者言未感之初未為私意所累也未光

大者言任思之失於感感之道未得為光大也未謂上志末者謂五志感於上也滕有傳播之義以心感人所感已狹況口説乎

雷風恒君子以立不易方

風行雷動至無常也然收發不爽其時涼温不舛其候則至有常雷迅則風烈風飛則雷厲每氣求而聲應又至有常故為恒君子以之立不易方方者所也即大學至善之所人物所當止之地也立身於此而不遷易乃君子之恒也程子曰恒非一定之謂一定則不能恒矣惟隨時變易乃常道也震巽皆木有立象巽入而在内震出而在外有不易方象

浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也不恒其德无所容也久非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恒在上大无功也

應與之始深於求人淺於責己故凶可久之道中焉止矣故悔亡不恒其德則仰愧俯怍若無所容其身也久非其位徒為久耳必無所獲也婦人無專制之義當終守於從一故為貞夫子以義制事者也乃反從婦則凶矣恒道貴乎靜止以振動為恒故大无功天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天運於上山止於下勢若連接而相去乃甚遼濶故天下有山為遯之象君子觀象以遠小人未嘗絶之也禮以相與正以相誨誠以相感無惡厲之加有方嚴之守如天之高而無不容如山之峻而莫之越蓋小人不可不遠然惡則激怨致忿不嚴則召侮啟羞不惡以畜物嚴以自守乃可全其遯也天包山為不惡乃畜物嚴乃自守之象

遯尾之厲不往何災也執用黄牛固志也係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也肥遯无不利无所疑也

初長之陰不能敵上盛之陽止乘二陰去猶不去其疾而

至於憊也畜臣妾之私恩故不可施之大事好遯在
君子則否運惟小人當之也正志謂所志者正有係
則有疑上九在外而下無係應是以无所疑也
雷在天上大壯君子以非禮勿履
雷在地中則陽氣潛藏出地則陽氣奮發在天上則
陽氣甚盛大壯之象也大壯二月卦雷乃發聲之時
也雷之發聲必以其時非其時則不發君子之舉動
必由乎禮故非禮則弗履禮者天秩天敘也克己復
禮動皆天理不愧剛健之天常有雷厲之勇所以為
君子之大壯也禮取乾天之象履取震足之象
壯于趾其孚窮也九二貞吉以中也小人用壯君子罔
也藩決不羸尚往也喪羊于易位不當也不能退不能
遂不詳也艱則吉咎不長也
初之孚四非得已以窮於所往故也九二以中故不
妄動而貞吉用壯者小人之事君子則無此也尚與
上同尚往謂無阻礙可以進而上也他卦以不當位

為悔大壯柔可濟剛故以不當位為善不詳審於理
勢故進退皆失據知其艱而改圖是其殃咎不至於
長也
明出地上晉君子以自昭明德
日未出地其明為地形所蔽及其出也進進而上則
其明昭著無隱不燭晉之象也月與星皆假日以為
明日之明乃自己之明君子以明德為己所自有有
此明德而不自失其明曰自昭日新又新緝熙無斁
俾心之明不蔽於形氣如天之明不蔽於坤陰此非
己之自昭誰為昭之明德以象日自昭以象地

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也受茲介福以中
正也衆允之志上行也鼫鼠貞厲位不當也失得勿恤
往有慶也維用伐邑道未光也
始進貴正初之見摧乃初之獨行其正也命即錫馬
三接之謂及二而不及初故稱未受二以中正順麗
乎五故受福衆允之者其志皆欲上行以順麗乎明
上也他卦以不當位

主也德不稱位為不當位有慶謂陰陽相遇合道未光釋貞吝離本光明互坎損離故有未光之象

明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明入地中以明自入地為象故不曰夷明而曰明夷出於地上之明其明之所燭者遠入於地中之明其明之所徹者微君子以之莅眾用坤之晦藏離之明不察察以為明而生眾心之疑此莅眾之善道也

象曰晦其明猶因時之艱也象言莅眾則不必處患難凡臨民君子皆不可無晦明之用蓋日進之明用以莅眾非明於察人而闇於反已者矣莅眾以離昭坤之象用晦而明以坤藏離之也言之有物象火行之有常象風

閑有家志未變也六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王假有家交相愛也威如之吉反身之謂也

閑其未變之志故用力易而悔亡二承三應五皆有順巽之道所謂貞也節即閑也嗃嗃猶嚴於節故未

雖與上六之陰相應其志惟在於陽明之地捨闇就明是以大有得獲心意者得意於遠去也明可夷不可息箕子之貞明之所以不息也初登天四國由之以照臨後入地則失坤順之則而明其息矣

風自火出家人君子以言有物而行有恒

風者火氣之所化火盛則其氣上衝而風生火與風一氣而相通者也故為家人之象君子知風化之本自家而出家之本又自身而出言行者發乎邇見乎遠言忠信則誠實而有物行篤敬則常久而有恒修之於居室之內而風之於千里之外所謂知風之自也言之有物象火行之有常象風

閑有家志未變也六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王假有家交相愛也威如之吉反身之謂也

閑其未變之志故用力易而悔亡二承三應五皆有順巽之道所謂貞也節即閑也嗃嗃猶嚴於節故未

為失嗜嗜則至於失節矣故終吝也四以順五為貞故曰順在位交相愛不止於夫婦盡父子兄弟皆然反身之謂蓋循其本而言之

上火下澤睽君子以同而異

火與水陰陽正交火與澤原不通氣火性炎上而又在兌澤之上澤性潤下而又在離火之下兩不相逮為睽之象君子以同而異大同之中有不同者焉蓋所同者義理也所異者世俗也如孔子違衆而下拜孟子不與右師言苟有見於理之同何害其為俗之異哉同人於異之中見其同睽於同之中見其異離兌同出乎坤而炎上流下各異即同而異之象

見惡人以辟咎也過主於卑未失道也見輿曳位不當也无初有終過剛也交孚无咎志行也厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也

不為已甚故免於咎過主於卑雖非其所然所過者正應未為失道也三不當位故所見者妄過剛謂與上相遇也敵應本不相與既交而孚則四之志得行矣二得主而五得宗則陰陽相合而有慶妄生於疑遇雨之吉羣疑盡亡一卦之睽無不合矣

山上有水蹇君子以反身修德

山上有水山之峻已不可躋攀其上又有水以為險陷趾步難以行進有蹇之象行有不得者皆反求諸己前遇險而外不可行惟當靜止於內反求諸身以自修其德也夫君子之反身修德何時不然而於蹇言之者歷世愈艱則自考愈真反修有獨至者矣艮背有反身象坎常德行有修德象

往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

待所宜待不輕往也要終獲吉故无尤在下二陰樂於從陽故喜之四來則與三連以三當位而實才足濟蹇也大蹇朋來衆文俱以五之中為節也內指九

三貴指九五

雷雨作解君子以赦過宥罪

震雷在下而坎水在上則水氣結而為雲為屯之象

震雷在上而坎水在下則水氣散而為雨為解之象

雷雨作而解散萬物被發生之仁君子以

之解散囚繫之人則人蒙寬大之恩赦過者眚災肆

赦也宥罪者罪疑惟輕也承平不數赦宥使民生倖

心蹇難之後行以寬仁所以體天地與物為新之意

而與民為新也坎有刑獄而震發動之赦過宥罪之

象

剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可

醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解

小人退也公用射隼以解悖也

初雖險體而與四剛柔相際從震而動遂不為險故

義无咎以中直之道去小人故得貞吉可醜猶言可

惡又誰咎言三之自致也以九居四應初比三為未

當位退謂退而改過以自新也隼獲而全卦之柔更

無悖而不順者故曰以解悖也

山下有澤損君子以懲忿窒欲

山上有澤山體上受而日有所潤為咸之象山下有

澤山體下夷而日有所虧為損之象人之所當損者

莫如忿與欲忿心之起如山之高欲心之溺如澤之

深君子觀象反躬以懲以窒損之又損以至於無內

則義理悅心外則篤實艮止然後樂在其中忿不期

懲而自懲天理流行欲不期窒而自窒矣震動為忿

艮山止之懲忿之象兌悅為欲坤土塞之窒欲之象

已事遄往尚合志也九二利貞中以為志也一人行三

則疑也損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益

之大得志也

尚合志謂上與六四之志相合也二有剛中之貞故

能以弗損為益一陰一陽兩相與則專參

以三則疑故有致一之義益固可喜能損其疾即損

成益矣故曰亦可喜自上祐言若自天祐也大謂陽
上九弗損下而能益上所以大得志也
風雷益君子以見善則遷有過則改
撓萬物者莫疾乎風動萬物者莫疾乎雷風飛雷厲
交相助益二月啟蟄之後風以長物八月收聲之後
風以殘物故風雷為益天下之有益者莫大於遷善
改過君子見人之善則喜而遷就之知己有過則悔
而改更之異以虛而受善自外而益也震以懼而改
過自内而益也遷善當如風之速改過當如雷之勇
夫子發風雷之象而教人以遷善改過所以戒人之
猶豫而勉以迅速也恒雷外風内益風外雷内二物
易位而相從即遷改之象
元吉无咎下不厚事也或益之自外來也益用凶事固
有之也告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德
大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也
下本不當任重厚之事以受四之益悅而忘勞故雖

重厚而不以為重厚也无方之益故曰自外來凶事
乃三之固有而善受者反以凶而得益四以益民為
志故告公從五有孚惠心如天施地生無擇於物何
問之有故天下亦有孚惠其德而志乃大得也偏辭
者猶言豈但莫益之而擊之者且立至也
澤上于天夬君子以施禄及下居德則忌
澤本在下氣騰而上于天勢必沛然下決而成雨有
夬之象夫三月之卦正天子布德行惠之時君子體
之知下之待禄於君猶萬物之待澤於天於以施禄
及下亦若天澤之必降而後已若居其德惠積於上
而不下究如澤壅而不流將成潰決是乃所忌也禄
曰天禄乾象居德則忌兌有毀折之象
不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无咎
也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎
中未光也无號之凶終不可長也
君子慮勝而後往理不可勝而仍往其咎乃自為之

也得中則不恃剛而能惕能惕則有備故雖有戎而無憂也決所當決內斷於心故終无咎四以剛居柔不當其位故欲進不得而其行次且聰者聽也聽之不能明其理故不信中有牽係為未光明故必中行乃得无咎小人不去終於有凶故曰終不可長也

天下有風姤后以施命誥四方

天下有風與風行地上一也然自地而行者各以其方故象觀天下有風則自天而下周徧四方無一物不與風遇為姤之象天與萬物相達而鼓舞之以風后與民相達而鼓舞之以命施命誥四方丁寧反復俾微陰之潛伏者有以振動而發散之此君與萬民相遇之道也施乾象命異象誥四方取風行天下之

象

繫于金柅柔道牽也包有魚義不及賓也其行次且行未牽也无魚之凶遠民也九五含章中正也有隕自天志不舍命也姤其角上窮吝也

柔道牽連而進故繫之宜固包之使不及於賓義之所當然也三之行未為柔道所牽故无大咎四與初雖正應然視二為遠故二有魚而四无魚也陰為民象五有中正之德故有含章之美禍與福皆天所命志不舍命不付諸天命之自然而舍之也上窮吝者處時之窮非已有咎也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

川壅為澤澤乃水之所聚上于地則衆水合瀦而四面為歸萃之象也水聚則決必有以防之水乃瀦人聚則爭必有以制之人乃定君子以簡除戎器戒備不虞除者去舊取新之謂戎器久則必敝除而修之非右武也用戒不虞而已天下之患多生於所不虞度故戒之如澤上于地有潰決奔突之憂而防之也

兌西方金戎器之象坤知阻戒不虞之象

乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上巽也大吉无咎位不當也萃有位志未光也齎咨涕洟未

安上也

孚而不終志不專一故曰志亂初三不終皆始萃而忽變惟二之中未變其志故能相引以萃於五也三互巽體上往以巽而從之故无咎九四不當萃之位而有萃之責故必大吉而後无咎五萃有位矣而猶有匪孚是萃之志未光大也未安上言在上而常存不敢安之心也

地中生木升君子以順德積小以高大

升取升高之義木始生於地中甚小積而不已其高可以干霄其大可以蔽日有升之象夫木日升而人不見其升之迹者以順積致之耳君子察焉以順其德之自然謹小慎微日積月累以漸至於高明廣大皆因其固然之理而無所容私焉如以為小而忽之一息少懈前此之功必隳猶木之在地一日不長生之機必息也順德取坤象高取巽象

允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑也王用亨于岐山順事也貞吉升階大得志也冥升在上上消不富也

初六允升與二合志也九二之孚天下之慶也故為有喜巽究為躁故无所疑順事謂以順事五賢人升而治道升象所謂有慶志行者也故曰大得志消不富所謂升而不已必困也柔晝為消陰虛為不富

澤无水困君子以致命遂志

坎流水澤瀦水今兌澤居上流坎水居下流水流下則澤中无水而巽木失潤故為困君子之不得其時猶澤之无水也凡綱常名教所在為吾志所欲成者則委致其命以遂吾不可奪之志是以身雖困而道德之自然不變

困而亨貞大人吉无咎有言不信尚口乃窮

則亨也致命為坎陷之象遂志為兌悅之象

入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不當位有與也劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

幽不明言不覿之故互離為明初未入明體又居坎北為幽不明二有中德斯能待朱紱之來而有慶也兌為悅有慶象三下乘九二之剛退無所歸上無正應進無所往故以不祥歸之志在下謂應初有與終必合也故曰有終五欲亨困而志未得故有劓刖之施能以中直之道與二相遇則可受天之祐而有福慶矣三上陰柔牽引於出困為未當也征行則吉而困乃以亨矣

木上有水井君子以勞民勸相

木上有水木根入地而津潤上行達於木杪有井水自下而上之象故為井田之法使民服田力穡以奉養其上又勸其相助而不敢惰農自安亦猶井中之水養人濟物而以上出為功也勞民坎勞卦象勸相巽申命象

井泥不食下也舊井无禽時舍也井谷射鮒无與也井渫不食行惻也求王明受福也井甃无咎脩井也寒泉之食中正也元吉在上大成也

下謂巽不能上也時舍謂非可以用汲之時无應與故功不上行而僅以射鮒也泉清而不食故行道皆為心惻王明之求非枉已之求賢人之用國家之福也甃即修治之謂五居中得正為井養之主天下用汲而食也渫為井之小成攸乃井之大成云在上與下之義相應

澤中有火革君子以治歷明時

天時之推遷變革無不以火為候火出於震藏於兌澤中有火革上行火下伏則寒當革暑陰當革陽時序變遷為革之象四時有自然之革君子治歷以明之紀日月星辰所歷之度以明作訖成易之時積久歲差時漸不明必當更革以求合此革道之至大也

鼎用黃牛不可以有為也已日革之行有嘉也革言三就又何之矣改命之吉信志也大人虎變其文炳也君

子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

初依二以為中未可先時自用故不可以有為行有嘉謂征而從五非自革也又何之矣猶言更何往也

四當改命之時天下信其志故悔亡而吉其文炳與其文蔚差別蔚止於威光華發外炳極其明昭明有融也小人革面非謂其不革心也順以從君亦由中心以達之面目者曰文曰面皆自其著見者言之耳

木上有火鼎君子以正位凝命

以木入火則火登木而成亨飪之用故為鼎鼎重器也端正而不敢傾凝固而不動搖君子觀於上而得離明出治之象居高位不可以不正也觀於下而得木火相生之象命既革不可以不凝也君之位正然後可凝其所受之命猶鼎之實也巽而聰明即所以正位之道享上帝養聖賢皆凝命之事

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也鼎耳革失其義也覆公餗信如何也

鼎黃耳中以為實也玉鉉在上剛柔節也

顛趾而謂之未悖者其利在出否以從貴耳貴謂二之實亦無釋妄子之義能慎重以應五則雖有疾害於我者而亦終无尤矣雉膏以食人為義而以耳革失之故曰失其義信如何言如五信任之意何五虛中受二以行二之實為其實故曰中以為實上剛居柔以柔節剛如玉之質剛而德柔也

洊雷震君子以恐懼脩省

洊之義與坎卦水洊至之洊同雷聲相續而至曰洊雷人心非動無震兩雷洊至益有所動為震之象君子畏天之威以恐懼而脩省恐生於心懼見於貌脩飭其身使事事合天理省察其過使事事過人欲雖有不來之時而恐懼脩省必無閒斷之日此人心震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震來厲乘剛

也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危行也
其事在中大无喪也震索索中未得也雖凶无咎畏鄰
戒也

震主在初故彖爻傳詞並同二乘初剛故犯初震之
威而有厲三居柔不正故勉之使行四陽剛而陷於
重陰故為未光五所行雖危厲而能於有事之時體
在中之義故大无喪震懼失常由未能得五之中道
也因鄰之戒而知畏則无咎所謂懼以終始其要无
咎也

兼山艮君子以思不出其位

一山之外又有一山其勢相連有兼并之義謂之兼
山山形高卑大小不齊而皆安止於其所故為艮君
子以人心之思有萬變而以位為止之所位者人所
立也未發之中至靜無感固為思之位即其以天地
萬物為一體竭智盡慮於經綸參贊財成輔相之間
皆謂之思不出其位非局淺陋以言思執方寸以為

止故不出

艮其趾未失正也不拯其隨未退聽也艮其限危薰心
也艮其身止諸躬也艮其輔以中正也敦艮之吉以厚
終也

初柔不正能止故未失正未退聽言三未能退而聽
二也三以止互動故艮其限而危薰心屈身為躬止
諸躬即艮背之義五艮輔以中而得艮止之正也厚
釋敦義艮成終上爻亦終故曰以厚終

山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木始生之木以時而升山上有木高大之木
其進以漸山有木非人所植則聽於天而無所用其
力木因山而高則浸以長而不驟至於高所以為漸
君子體此以賢德為居而因以善其風俗居如寬以
居之之居人之居賢德亹亹而不已循循而有序則
其德日進而不自知善俗亦然漸涵浸漬而無欲速

之心則風移俗易而不覺如木之在山不見其長有時而高也居賢德良止象善俗異入象

小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其羽可用為儀吉不可亂也

於義无咎固君子之所安志在輔君以正邦非空飽飲食之人也三征而不復以離其羣類而獨進也婦孕不育失其相與之道矣鴻止則相保禦寇象也能順以巽則隨所棲止可以得安矣得所願謂二五正應之合鴻飛列陣有序不可亂之象也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷藏於澤無聲之雷澤上有雷澤氣上蒸雷因以動以陰感陽有女說男動之象故為歸妹以時言之兌正秋也正秋之雷非生物之雷猶少女長男為不正之合也夫始合不正其終必敝君子知之於始初時謹始慮終不使從欲而動不使柔得乘剛常以震之脩省防兌之毀折所以能永善其終而無敝也何楷曰士進不正敝必諂交友不正敝必損君子惟謹其敝而已互離明有知敝之象

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也上六无實承虛筐也

娣之媵君止於其分常久之道也初承二二承五曰相承二以承五為常守其幽貞而不以說動是未變其常也未當謂德與位皆不當待謂待六五之命五以中德為貴不效娣袂為良也柔無實德故筐無物而虛獨言女者卦為歸妹設也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

陰陽相薄為雷其光為電然月令二月雷乃發聲後五日始電則雷電亦有不皆至者故電久而雷雷不

甚震惟其皆至則威懾盛大為豐之象君子以折獄致刑折者折衷其至當之理致者自此而致之於彼君子於始而問獄之時法電之明以折其獄是非曲直必得其情終而定獄之時法雷之威以致其刑輕重大小必當其罪蓋其明威並行亦如雷電聲光之皆至也噬嗑明在上故先王制為刑法以示威於下豐明在下故君子洞悉奸偽以運威於上

雖旬无咎過旬災也有孚發若信以發志也豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也過旬災明不可過之義二以誠信感發五之志則相孚而無疑疾矣見沫為極暗之時故不可與慮大事終不可用如書之用靜而不用作也四居不當位豐蔀之象由四成也離體之外為幽不明行震為行也言有慶者譽因於慶也處上之極居動之末曰天際翔自藏則非人之遠已乃已遠人也

致刑折者折衷其至當之理致者自此而致之於彼君子於始而問獄之時法電之明以折其獄是非曲直必得其情終而定獄之時法雷之威以致其刑輕重大小必當其罪蓋其明威並行亦如雷電聲光之皆至也噬嗑明在上故先王制為刑法以示威於下豐明在下故君子洞悉奸偽以運威於上

雖旬无咎過旬災也有孚發若信以發志也豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

過旬災明不可過之義二以誠信感發五之志則相孚而無疑疾矣見沫為極暗之時故不可與慮大事終不可用如書之用靜而不用作也四居不當位豐蔀之象由四成也離體之外為幽不明行震為行也言有慶者譽因於慶也處上之極居動之末曰天際翔自藏則非人之遠已乃已遠人也

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山非宿火之地火在山上逐草而行延緣而過有去其所止而不處之象故為旅旅艮為門火在門外有出門前往之象亦旅象也旅人留滯莫如獄君子離明以察其情艮止以慎其法明慎既盡斷決隨之不使留滯淹久其在獄也亦若旅之暫寓而已舜戒皐陶曰唯明克允故易凡言刑獄之事未有不取諸離者

動而明明罰勅法之象也明以動折獄致刑之象也明以止无敢折獄之象也止而明明慎用刑之象也項安世曰明象火慎象山不留象火之過山

旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也旅于處未得位也得其資斧心未快也終以譽命上逮也以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

初无罣明之志故窮而取災得童僕貞則即次懷資

皆無所失故終无尤焚次既傷而在旅好剛童僕解體其所以與下者失義而致喪亡也未能得位行道而但旅于處故雖得其資斧而心未快也上逮言獲乎上也上居高而亢以旅之時而上人如此焚巢之禍義可斷也心失其順而不自知覺故曰終莫之聞隨風巽君子以申命行事

巽以順為體以入為用故取象為風隨風者前後相從而至於物無所不順於物無所不入重巽之象風無形而及物遠君命及民亦猶是也故天下有風姤后所以施命若風相隨而至則是申命不一之象君子以此重申其命令丁寧告戒然後行事則上下遠邇畫一耳目心志大同無始終二三之梗而風行天下君子所為隨風也申命重巽象行事風象

進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

得中承五之命而布之下諄切申命故有紛若之吉巽上窮三與之合故志窮田獲三品有功之驗也五位正中所謂剛巽中正之大人也上亦巽在牀下上窮而反下也居柔巽極失其陽剛於貞道為凶故曰正乎凶

麗澤兌君子以朋友講習

兌為澤上下皆兌則兩澤相附麗有交相滋益之象君子以同方之朋合志之友相與講其所未明習其所未熟則彼此皆有滋益也夫兌為口舌君子所慎惟講習為至說而無傷羣居相說莫如朋友惟講習有直諒多聞之益而無便辟善柔之損樂而不流亦澤象也兩口相向有講象兩澤相從有習象

和兌之吉行未疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也上六引兌未光也

陽明無疑陰暗有疑卦之六爻惟初不比於陰柔故
行未疑九二孚兌其志有以自信不為外物所移也
三位不當說不以道故凶四之從五也專則喜在四
而慶在五矣五位正當故於剝我者亦化而孚之也
柔之力未必能引人而卒為所引者皆其心之未光
者為之也

風行水上渙先王以享于帝立廟

渙者水之融液而洋渙也渙次兌後水遇兌秋以後
風行於其上則無不融液而洋釋故為渙王者險難
既散之後以水源木本之思為風教之首務萬物本
乎天人本乎祖故享帝於郊使知天無二主立廟於
宮使知人無二本仁孝誠敬之至幽無不格散無不
聚所以係天下之心合天下之渙者也巽為高而互
震有園丘享帝象坎幽隱而互艮有立廟象

初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙

曰始涸曰始冰曰水澤腹堅皆凝結之義至東南巽
風行於其上則無不融液而洋釋故為渙王者險難
既散之後以水源木本之思為風教之首務萬物本
乎天人本乎祖故享帝於郊使知天無二主立廟於
宮使知人無二本仁孝誠敬之至幽無不格散無不
聚所以係天下之心合天下之渙者也巽為高而互
震有園丘享帝象坎幽隱而互艮有立廟象

初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙

無窮不虛不溢適當其分故謂之節君子以應用立
身皆不可以無節數有多寡度有隆殺則制為品節
使貴賤上下各安其分德存於心行見於事則商度
擬議以求其中節而無過不及之差制數度如三千
三百之類所以節其外也議德行如直温寬栗之類
所以節其內也坎法律象制兌講習象議

不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟
又誰咎也安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦

也寧儉用惟恐不儉過乎儉何害三者雖小有所過然皆過而近於本者正彖傳宜下之意所以為過而亨也行喪用皆見於動以象震恭哀儉皆止於節以飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也從或戕之凶如何也弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也密雲不雨已上也弗過遇之已亢也

不可如何言欲下而不能也當過之時而言不及故特釋之明事有決不可過者凶如何言凶之甚也剛居柔位故弗過而遇之終不可長言不可長執此而不知變也陰在上體不與陽和失宜下之義矣亢則上之極而不能下者也

水在火上既濟君子以思患而豫防之

火性炎上水性潤下今水在火上則水為升騰變化之水而火為抑制降伏之火水火相逮而交相濟既濟之象也君子於其相濟之時即思其相射之患既濟是也思患坎難象豫防離明象

濟未濟之象夫火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同也水火異處雖無濟於用而亦可以無

相害君子觀象以愼辨其物而居之使各得其所薰蕕不使並器邪正不使並立君子在位小人在野如水火之不相雜而不相害此未濟終於必濟而亦無既濟之亂也愼坎象辨離象

濡首亦不知節也

初知始之欲濟而不知終之不能續故曰亦不知極者終窮之謂剛中在二柔中在五以正相應應然後行故曰中以行正未濟以濟二為主而三乘之故特明其位不當四得五而志行故吉而悔亡日光曰暉言如日光之盛五承乘應皆陽剛君子相助為明故其暉吉也不知節明濡首為飲酒之過能知節則無不續終之患矣

御纂周易述義卷七

謹案第二頁後三行吳入而在內刊本吳訛異今改

第十四頁後七行有隕自天刊本隕訛損今改

第十五頁後二行君子以簡除戎器刊本戎訛民今改

第三十頁渙奔其机刊本机訛機今改

覆校官編修臣查　瑩
校對官歷事士臣閔惇大
謄録貢生臣張　健

欽定四庫全書　經部

御纂周易述義卷八

詳校官祭酒臣韋謙恒

御纂周易述義卷八

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此明畫前有易也天確然處上而尊地隤然處下而卑不待奇耦之畫而乾坤已定矣天地萬物由卑至高以序而陳不待六畫之次而貴賤已位矣以兩物言或動而或靜以一物言時動而時靜莫不各有常理焉不待陰陽之判而剛柔已斷矣方謂在天之方侯方侯易則生殺之氣以類而聚也物謂在地之形質形質異則清濁之品以羣而分也不待得失之報而吉凶已生矣精氣上著而聚散顯晦之靡常者在天成象也體質下凝而流峙榮枯之迭更者在地成形也不待九六之用而變化已見矣此天地自然之易易書之所由以作也

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易之變化也摩如以兩物相摩切盪猶以器盪於水上也相摩謂以一交一八卦以前之事相盪謂以一交八八卦以後之事

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

霆即電也生物之機動於雷霆養物之用資於風雨暑以發而舒之寒以斂而止之惟剛柔八卦之摩盪此言人體乾坤之德也人之所為如乾之易則所知

故震為雷之鼓離為霆之鼓巽為風之潤坎為雨之潤離為日運行於晝坎為月運行於夜日月之行有冬有夏為一寒而一暑要其品彙男女之根資始成形之本則莫非乾坤之所為也乾道成男震坎艮皆乾之成坤道成女巽離兌皆坤之成物未有始乾道始之主之而無心也物物自成坤道因其成而成之若為之而有迹也此造化之功用即易變化之妙用也

乾以易知坤以簡能

此言天地之成化皆根於性情之德也大始之知無為而善始初無艱深險阻之處以易知也成物之作從陽而善承初無繁擾作為之處以簡能也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言人體乾坤之德也人之所為如乾之易則所知皆性分所固有無一人不可以與知是易知也如坤之簡則所能皆職分所當為無一人不可以與能是易從也易知則有親樂其中之無險也易從則有功信其成而爭先也有親則天下附之而不可解故可久有功則天下成之而不知倦故可大可久則日新不已而為賢於人之德可大則富有無外而為賢於人之業知至德可久不外一易能至業可大不外一簡故易簡而天下之理得是理也三才之道也聖人

得之所以成位乎天地之中而與天地參也朱子曰此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

八卦成列象在其中象立意盡不言而吉凶以見此包犧之易也繫爻之辭以明示吉凶而象見乎辭此文周之易也

剛柔相推而生變化

剛柔兩盛則為相摩剛柔迭勝則為相推柔推剛則變而化柔剛推柔則柔變而化剛此揲蓍求卦之事

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此象之著於人事者也憂虞者迫切於中虞者猝乘於外悔生於事後則自凶而之吉吝見於當前將由得而致失事有大小故辭有緩急各著其象也上文所謂剛柔相推而生變化者此也一也上文所謂剛柔相推而生變化者以揲蓍求卦之實一也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

君子謂作易之人易之序有其時有其位理之一定者也君子居則別其象之定理安而涵泳其辭意之深爻之辭陳其理著其戒事之當然者也君子動則探其變於幾先玩而體察其占事之決故動與吉會

自天祐之而攸往皆利矣然惟聖人身體心契與天地合德而後能若參以己私則玩辭玩占有不必皆利者矣朱子曰此言聖人作易君子學易之事

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

所寓也爻者剛柔相推而生變化言乎變者不一之變至一之理所貫也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

言象言變不外吉凶悔吝之辭時有消息位有當否故有得有失悔未純吉吝未純凶如物之有小疵也時位之難處本宜有咎以其知過能改得善處之道故免於咎所謂轉禍為福易危為安者也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

列猶陳也位分上下而貴賤陳故有陰得位反貴陽失位反賤者是貴賤无恒存乎其所列之位也齊猶定也陽大陰小陽卦多陰以陽為主陰卦多陽以陰為主卦之大小以卦主定之也吉凶者事之已成玩其辭可辨也悔吝則小疵方形必有其幾微之介焉聖人於此而預為之憂所以使人謹於幾先不待著明而後覺也自有咎而之於无咎在於悔一念震動恐懼修省乃所為善補其過下傳曰懼以終始其要无咎懼即震之謂也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

卦主既有大小之殊而聖人繫辭則因時取宜其辭或難或易皆指人以所之而使不迷於所往也朱子曰此章釋卦爻辭之通例

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易所以道陰陽故與天地準準所以為平言與之平

也彌者彌縫之無有罅隙大無不包也綸者條理之極其分明細無不析也猶中庸之言大德敦化小德川流也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此以易窮理之事也仰觀天文俯察地理可見者為明不可見者為幽明者易之呈於有象幽者易之藏於無朕幽明之故以易知之也原人之始而知其所以生反人之終而知其所以死死生之說易一陰一陽之說也精氣則物成其形魂游則物變其故鬼神之情狀易一屈一伸之情狀也中庸曰視之不見聽之不聞洋洋乎如在其上如在其左右記曰其氣發揚於上為昭明焄蒿悽愴此其狀也易曰與鬼神合其吉凶又曰鬼神害盈而福謙此其情也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此以易盡性之事也德合天地而與之相似故先後天而不違知周如天知之無不明道濟如地處之無不當故不過差也道有變動故有旁行知之事也權必合經而不流蕩仁之事也樂天理之自然而知命分之當然則此心與天為徒故不憂知之深也安於所處厚於所性則無所往而非仁故能愛仁之篤也能盡其性而上下同流所謂與天地相似者如此凡

易之所能備此也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此以易至命之事也範鑄金之模也天地無心而成化聖人作易如範之圍統於外莫能踰越也曲謂一偏物物偏旁幽曲之處皆易之成能而無纖悉之或遺也晝夜之道即幽明死生神鬼之所以然聖人兼通而知之貫天地之始終於一心統萬物之消息於

一氣是默契之知而非聞見之知也蓋其主之神者陰陽不測而無可求之以其方是以化之易者惟變所適而無可執之以為體此易所以彌綸天地之道而與天地準也張子曰語其推行故曰道語其不測故曰神語其生生故曰易其實一物指事異名爾朱子曰此章言易道之大聖人用之如此

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

陰陽氣也一陰一陽有對待之體有交易之用有循環迭運之機有互根互藏之妙所謂道也以陰先陽道具乎陰而行乎陽也陰陽變化接續而無窮謂之繼渾然純粹何其善也人物稟受凝成而有主謂之成生理各正是為性也繼善陽之動成性陰之靜繼之成之形下之事善與性形上之事孟子性善之說蓋出於此

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

人均具此性均有此善而氣稟不同則所見亦不同有偏乎陽而意存乎仁者則所見皆仁而以流動者為道有偏乎陰而意存乎知者則所見皆知而以貞靜者為道至於百姓日用之間由之而不知此君子之道知者鮮矣蓋君子見其全仁知見其半百姓則全不見而道無乎不在也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

仁者造化之心用者造化之功仁本在內者也達而在外是顯其所藏之仁萬物之出機也用本在外者也斂而在中是藏其所顯之用萬物之入機也鼓動萬物之出入而不與聖人同其憂聖人成務不能無心故有憂神道鼓物寂然無情故無憂也顯仁者流行不息德之盛而極其至也藏用者充塞無間業之大而極其至也故曰至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德
時而藏用則舉萬物之生意包括無遺富有如此故
由內知外而謂之大業時而顯仁則舉萬物之生機
時出不窮日新如此故由外知內而謂之盛德
生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂
占通變之謂事陰陽不測之謂神
陰生陽陽生陰遞禪而不息亦交互而不窮所以為
易天地之化聖人之書皆此理也別而言之無象之
中忽然成象固有主乎其大始者則謂之乾象之方
始即順承而效法之固有作成乎其物者則謂之坤
舉天地間無一物而非陰陽之生生也有象斯有數
即七八九六之數也推而極之則可以彰往察來而
謂之占因卦之變而通乎事之變則可以盡趨避之
方而謂之事舉日用間無一事而非陰陽之生生也
乾君道也其靜也專純一不雜其動也直直遂不撓
是以其氣貫徹無外而大生焉坤承順乾者也其靜
也翕受乾之施而翕聚也其動也闢施其所受開生

道以其生生故無體而謂之易以其不測故無方而謂
之神聖人本天地以作易其德業亦即與天地參者
蓋如此

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正
以言乎天地之間則備矣
廣謂無所不受大謂無所不包遠以用言邇以體言
以言乎遠則充周無外而不可禦以言乎近則自然
無為而各具其理以言乎天地之間則無一處無一
物不具足該備矣
夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕
其動也闢是以廣生焉
易之廣大於乾坤見之乾坤各有性情故各有動靜
乾君道也其靜也專純一不雜其動也直直遂不撓
是以其氣貫徹無外而大生焉坤承順乾者也其靜
也翕受乾之施而翕聚也其動也闢施其所受開生

萬有也是以其體含弘光大而廣生焉
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德
乾大生無不覆坤廣生無不載故配天地陽變而通乎陰陰變而通乎陽流行不息故配四時復之七日陽之義也臨之八月陰之義也故配日月乾易坤簡至善所存故配人心之至德自廣大而至於易簡立言之序自博而趨約也天道人事無乎不配易之廣大可見矣

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

至言易道之至具易理於心是以易崇德也體易理於身是以易廣業也知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣德崇於知聖人之知如天之運而極其高明故曰崇效天業廣於禮聖人之禮如地之凝而極其廣大配天地故曰崇效天卑法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

自天地設位而生生之易已行乎其中人之知禮能如天地則成性存存不已而率之而為道宜之而為義若闢其門而利用出入之無窮故曰道義之門道義即在人之易也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

一曲而無由得其通不觀其通亦互相窒礙而無由達其會會得其通即為典禮典者理之常禮即理之節文也繫辭焉而因得失以斷其事之吉凶而無窮者可窮矣

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

象顯天下至幽之義而名言宜稱則自不至於厭惡其賾矣繫辭載天下至多之事而處決精當人所易從自不至於棼亂其動矣擬者比倫詳度之意議者商確裁定之意言動者人身之變化也擬其所立之象以出言則言必簡而合宜議其所合之文以制動則動必惠而得吉擬言議動則語默動靜必合於道而易之變化成於吾身矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

雜舉七爻以為擬言議動之例此申釋中孚九二爻義

鳴鶴在陰而其子必和情之所同無隱顯之間也我有好爵而爾亦靡心之所欲無物我之間也在陰者鳴鶴幽隱之地也居室者君子幽隱之地也居其室出其言善天下皆以為善故應居其室出其言不善天下皆以為不善故違人心之於善惡相感應如此豈可以一室之幽隱而忽之哉户之動發於樞矣之動發於機極言行之至可以動天地則三才一理又可見也言兌口象行震行象居室艮門內之象樞機震艮止之間之象

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義爻言始異終同孔子釋之以迹異心同出處語默迹之異也斷金蘭臭心之同也同心

者之行譬如至利之器可斷至堅之金物莫能間之
也同心者之言譬如幽生之蘭自見臭味之一物莫
能雜之也九五之陽在上有或出或語之象六二之
陰在下有或處或默之象
初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅
何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯
術也以往其无所失矣
釋大過初六爻義物之置於地也亦可安矣而又藉
之以茅過於慎也凡天下之事過則有失惟過於慎
則無所失故无咎
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至
也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以
存其位者也
釋謙九三爻義厚之至言非氣量淺薄者所能也有
功且以下人矧無功而欲上人乎觀地中有山之象
德之盛而名實如山焉禮之恭而接下如地焉內之

德極其盛而外之禮極其恭所以處上而人不忌處
前而人不怨此謙所以長保其位而有終得吉也
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔也
釋乾上九爻義孔頴達曰上既以謙德保位此明無
謙則有悔故引乾之上九證驕亢不謙也
不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不
密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子
慎密而不出也
釋節初九爻義節下卦為兌兌為口舌口舌者人一
身之門戶也一語不謹則失臣失身殃禍立至此尤
君子之所重也故夫子因明謹行而又推之謹言也
子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小
人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜
思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫

釋解六三爻義負者以身負物物貴而身賤故曰小人之事乘者以身乘車身尊而物卑故曰君子之器凡盜皆乘隙而動苟無釁隙盜安能犯負者而乘非所安也故盜乘釁而奪之慢其上而暴其下盜則乘其過惡而伐之受伐者無防如慢藏之誨盜被奪者自辱如冶容之誨淫所謂知盜非知奪伐之盜知教奪伐者之盜也

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此河圖之數也天地者陰陽對待之定體一至十者陰陽流行之次序天之氣專直而無間斷故其數奇地之形翕闢而有容受故其數耦一三五七九陽之奇也二四六八十陰之耦也一二三四五生數也六七八九成數也其位則一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中五行順布陰陽互藏此畫卦之原大衍之數所由以出也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

數者氣之分限節度處也一生一成合為一位故曰五位相得謂一與二三與四五與六七與八九與十皆兩相得如十干之甲乙木丙丁火之類是也有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合如十干之甲與己合乙與庚合之類是也由其相得乎其中矣由其有合者觀之則內外賓主之位互藏者觀之則二氣迭運四時順揩而消息盈虛之變成乎其宅而鬼神不測之機行乎其內矣

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之為四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

衍推衍也天地之數造化自然之數聖人推衍之數以生蓍也宋咸曰自太極生兩

儀則陽一陰二衍而為三兩儀生四象則太陽一少陰二少陽三太陰四衍而為十四象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八衍而為三十六通太極之一兩儀之三四象之十八卦之三十六則其數五十是也其用四十有九者太極為數之體虛而不用其用惟兩儀四象八卦之數也揲蓍之時平分左右以象兩儀也取右一策掛左小指以象三才也左右互揲以四為節以象四時也又歸所掛之奇於左右之餘併以象閏也揲四者為正數奇零者為閏數故掛為積餘之端扐為積餘之總再扐之後而復起掛猶再閏之後而復起積也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

蓍策三變皆奇為老陽而過揲之數九其四而為三六十有四變皆奇積為二百一十有六如遇乾而

畫皆老陽者此數也三變皆耦為老陰而過揲之數六其四而為二十四十有八變皆耦積之為百四十有四如遇坤而畫皆老陰者此數也合二卦之策凡三百有六十當周一歲之日數每期歲以二十四氣計則三百六十六日而不足以十二月朔計則三百五十四日而有餘折中之為三百六十日也合上下經二篇計之陽爻一百九十二因每爻三十六策得六千九百一十二策陰爻一百九十二因每爻二十四策得四千六百八策合之為萬有一千五百二十當萬物之數者舉盈數而為言也抑此論九六老數也若以七八少數推之少陽過揲之策七其四而為二十有八少陰過揲之策八其四而為三十有二如乾坤皆少其合亦三百有六十二篇皆少其合亦萬有一千五百二十傳言二老而不言二少者猶卦爻以九六名爻而不言七八九六純陰純陽七八陰陽相雜乾坤可以該六子九六可以該七八也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營謂分二掛一揲四歸奇也奇耦始分而老少未定故曰易三變斯老少定而成畫十有八變斯內外備而成卦八卦而小成則六十四卦為大成也引謂加長之伸謂舒展之由小成而大成是引而伸之也以此抵彼曰觸物之相同曰類六十四卦變為四千九十六卦隨其所觸而互相長是觸類而長之也而顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

天下人之所能為天下人之所當有事盡於此矣

顯道闡幽也神德行微顯也酬酢謂幽明之相應如賓主之酬酢也言揲著求卦顯陰陽之道神德行之用可與鬼神相酬酢而佑助造化之神功夫陰變陽化而道無不在故曰神神不可知於變化而知之變化之道於圖數見其體於行數見其用成變化者神之所為也非聖人其孰能知之故曰至誠如神

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

指其所之易之辭也以言者尚之則言無不當化而裁之易之變也以動者尚之則動無不時象其物宜易之象也以制器者尚之則可以盡創物之知極數知來易之占也以卜筮者尚之則可以窮先知之神

凡卦爻皆具此四者此與第二章觀象玩辭觀變玩占相應

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此以著言之辭變象占之用所以行也為為於身行行於世以言謂求卦爻之辭以發言處事也命者將筮而告神之辭受命以答如響應梓凡遠而天下後

世近而睽息戶階幽而事幾之潛藏深而情僞之不
測遂知將來禍福之物也明炳於幾先故曰至精
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂
定天下之象非天下之至變其孰能與於此
此以卦爻言之辭變象占之體所以立也天地之數
函於三中於五參以三相參伍以五相伍錯綜以順
逆相錯上下相綜通參伍之變一剛一柔相間成文
陽剛天文陰柔地文故曰遂成天地之文極錯綜之
數自內自外剛柔有體內體內象外體外象故曰遂
定天下之象用周於無窮故曰至變

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天
下之至神其孰能與於此
此又總著卦而言其體用之妙也易謂著卦其體寂
無思為而天下之故涵焉其用因於有感而天下之
故通焉靜則同乎一物動則妙乎萬物故曰至神
夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下
之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不
行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
研者幾無不剖之謂聖人之作易也辭變象占藏理
之深而通德類情無不畢具天下之志能通焉顯動
之幾而惟變所適於會得通天下之務能成焉範圍
天地而不過旁通而不流知行而不待行而後至
蓋聖人聚天地之神於一心撰一心之神於易則辭
非煩也變非幻也象非迹也占非數也故曰易有聖

人之道四也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯
而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以
斷天下之疑

天下之物蒙昧難明易示吉凶之理而未然者剖物

然者顯務無不成焉天下之道紛紜錯雜莫可紀極易昭變化之能隨其所適應用無遺道無不冒焉聖人以其開物者通天下之志使之不迷於吉凶以其成務者定天下之業使之不岐於趨避以其冒道者斷天下之疑使之不滯於變化

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

著以七七為數象陽之圓陰陽不測故為神卦以八八為數象陰之方吉凶有定故為知易謂變化貢謂顯出於外聖人體備三者之德以洗濯其心愈洗愈退愈退愈藏愈藏愈密發而為用則以物我一體之心與民同其憂患故聖心之神可以知來謂將至未至之幾預知之也聖心之知可以藏往謂現成之理蘊蓄於胸中也其誰能為此哉蓋聰明旁燭足以通天下之志不著而神也睿知內涵足以定天下之業不卦而知也神武應機足以斷天下之疑不爻而貢聖人以其開物者通天下之志使之不迷於吉凶以其成務者定天下之業使之不岐於趨避以其冒道者斷天下之疑使之不滯於變化是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

天之道謂天理之自然民之故謂人事之所以然明之察之神知自然之能事也興神物以詔民使先事而知吉凶以藥其用即通志定業斷疑是也齋戒即洗心之事神明者變化不測之謂其德即神知之德何楷曰古之通志定業而成亹亹必寄諸無心者而後神故著卦既設而聖人以之洗心民用可前而聖人還以齋戒蓋以無心合無心所以通神明之德者是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之

法利用出入民咸用之謂之神

造化流行有靜有動即萬物出入之戶也靜而氣機收斂如戶斯闔陰氣用事故謂之坤動而氣機發生如戶斯闢陽氣用事故謂之乾一闔一闢陰陽變易謂之變闔闢往來流轉無窮謂之通及其生物氣聚而可見謂之象體立而有形謂之器聖人法天地而制之為策以分二象乾之闢揲餘復合象坤之闔既合復分又以象闢是謂著之變分合之中有往來不窮之妙是謂著之通見為奇耦而陰陽以分是謂著之象形為老少而卦爻以定是謂著之器著數也數行理著故曰法法既立矣利用出入民咸用之鼓舞於趨避而不知其所以然故曰神闔闢變通見象形器是天道也制用之法咸用之神是民故也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者理之極致也儀匹也承上文而言所以往來闔闢而無窮者以其有理為之宰耳有是理即有是氣理一而已氣則無不兩者兩而生四四而生八程子所謂加一倍法朱子所謂一本雙緜之理也至於八則三才已備故聖人因之畫為八卦以形變易之妙而定吉凶俾民無所疑而勇於趨事赴功故生大業朱子曰此數言者聖人作易自然之次第也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

法謂地之理象謂天之文易之奇耦天地之法象也老少純雜四時之變通也陰陽往來日月之懸象著明也易無乎不在而天地四時日月其莫大者也然非富貴之位則易之道不行非聖人之作則易之用不備非著龜之神則易之理不顯理藏於內曰賾探者入而取之伏於幽曰隱索者尋繹而得之賾在內而

猶未深也深則探之不及必鈎以引之隱雖伏而未遠也遠則索之不獲必致而至之如是以定吉凶而失得之報明成亹亹而趨避之機決皆聖人之大業也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天地變化以四時言天垂象以日月言見猶示也日月如常則示人以吉有變則示人以凶則者則其無心而知吉凶效者效其體一而用萬變象者象其不言而以象告龍馬負圖而出於河神龜載書而出於洛具金木水火土生成克制之數聖人則之而著數之進退卦畫之方位由之以出此作易之原也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象象與變也繫辭辭也定吉凶占也易之所以開物成務冒天下之道者此也

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義上九居天位天之象也應爻居人位人之象也離中虛信之象也中坤土順之象也九三賢人也上與之應同德相尚故曰尚賢出於身在信順取於人在尚賢斯可以得天而獲其祐矣朱子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言發諸口者無窮文字不可以盡言意存諸心者至深言語不足以盡意然則聖人之意何自而見之乎兩言子曰先自問而後復自答也立象謂八卦之象如說卦所陳是也設卦謂因而重之為六十四卦也

象之所示已括無窮不待言而意已盡矣人有情必有偽猶卦之有陰陽淑慝也設六十四卦之名以觀愛惡之相攻情偽之相感而天下之情偽畢著矣繫之以象辭而不足又繫之以文辭而聖人所欲言者盡於此矣變通以事言謂因其卦之變而通之使人凡有所為知所趨避故足以盡利鼓舞以心言謂其奮然有所興起也方其未占則人心有疑而不敢為既占則自然作興鼓舞而不厭故足以盡神立象設卦繫辭言作易之事變通鼓舞言用易之事

乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤指九六言非以天地言凡陽皆乾凡陰皆坤易之妙盡藏於此猶衣之縕也成列者一陰一陽相對待也既有對待自有變化毀謂卦畫不立息謂功用不行一有不易乾自乾獨陽不生坤自坤獨陰不成是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業乾坤陰陽也陰陽亦器也其理則謂之道道與器不相離故分上下而總言形也道一而神器兩而化因其自然之化而裁之則盈虛消息界限分明是乾坤之一闔而一闢也故謂之變推此化裁而行之則進退出入隨在咸宜是乾坤之往來而不窮也故謂之通於是舉而措之開物成務而民無不利皆乾坤之法也故謂之事業蓋皆以器顯道也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

謂之象措卦而言卦與爻皆所以明象也故以象殺其端

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而

成之不言而信存乎德行

卦即象也辭即爻也窮幽隱之理而著之卦象故曰極發顯明之理以振作人心故曰鼓苟非其人道不虛行化裁之謂變存乎能變而已推行之謂通存乎能通而已神妙而明察之存乎與道合體之人而已淵默而凝成之不假言語文字而與聖人相契存乎躬行心得而已俞琰曰前言變通之事業聖人以易道舉而措之天下也此言變通而歸之德行聖人以易道存之一身也

右第十二章

御纂周易述義卷九

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八相次之行列八卦之列既成則無窮之象具載於其中如說卦所列是也因而重之為六十四卦六位已具時義各有不同而爻在其中矣卦爻既立則剛柔迭用有相推之象而變化之理不出其中矣象有純駁爻有當否繫辭焉命以吉凶悔吝則事為之動不出其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也

可以動而動吉之所從生未可動而動凶悔吝之所從生吉凶悔吝之辭皆教人以慎動也剛柔者陰陽之質乃不易之體變通之本也故曰立本剛變為柔

柔變為剛乃變易之用各趨其時之所宜故曰趨時吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞正也常也吉凶之理惟得正者常勝言不以禍福為吉凶也觀視也天地之道正所以萬古常示日月之道正所以萬古常明天下之動雖多而要之於正則惟一理一以御天下之萬變故隨吉凶而常勝也

此承吉凶悔吝生乎動而言其歸於一理也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

確然而專一直遂故不貳而易隤然而翕受敷施故不煩而簡易簡者乾坤之貞一也爻效此象像此聖人之易所以與天地相似也此剛柔立本之事

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻象由乾坤而立必以蓍而行蓍揲而得爻象故曰變也行以數神而趨避決功業不於此見乎而其妙用皆顯之於辭聖人之與民同患而導之於易簡以成其功業者此也故曰聖人之情見乎辭此變通趨時之事

第一章

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

易簡之德一無所為惟以生物為事聖人體天地之大德必有君師之位而後能使物物遂其生故位曰大寶好生謂之仁所以守位也養民謂之財所以聚人也理財以厚民生正辭以正民德明刑勅法以禁民為非義也所以行其仁者也仁義立而帝王盛德大業備易道舉矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情
仰觀天象俯察地法如陰陽剛柔之類鳥獸之文龍
馬洛龜之類地之宜水火山澤之類近取諸身乾首
坤腹之類遠取諸物乾為金玉坤為布釜之類皆兩
問自然之易包犧則之以作八卦者也神明之德幽
而難測故曰通萬物之情雜而難辨故曰類

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離
以下皆制器尚象之事聖人立成器以為天下利者
也生民之初與物相搏以食而爪牙不若包犧作結
繩而為網罟資物以養抑以除害也離取中虛而物
麗之義離為目互巽為繩兩目相連結繩為之網罟
象也
包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以
教天下蓋取諸益
神農之時人厭鮮食遂教民耕耨而粒食於是乎始
天下之益莫大乎此也二體皆木上入下動中爻坤

土木入土而動耒耜之象
日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所蓋取諸噬嗑
食足而有無未通弗便也市井交易始有間而終得
合噬嗑之義也上明下動日中為市之象震為大塗
又為足致民之象中爻坎水艮山百貨所出聚貨之
象一剛一柔相間有相交相易之象艮止坎歸各得
其所之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之
使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉
無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
生養既遂禮制宜興時有變而通之則民不倦矣因
其自然而人不覺其變則民咸宜矣易以變通而可
久不特人宜之而天亦祐之黃帝堯舜之通其變者
取法乾坤以為上衣下裳之制禮達而分定而天下
治矣衣六幅乾六奇之象裳十有二幅坤六耦之象

乾易坤簡亦無為而治之義

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

阻遠隔絶之地無舟楫則無以通其往来遠何由致木在水上風行而震動舟楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

有舟以行水必有車以行陸牛馬下動而人悦行止隨人隨之義也兌三索於坤為牛震為馬巽為繩

艮為鼻又為手服牛乘馬之象也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

川途既通暴客或至坤為闔户艮為門闕重門之象震動艮手擊柝之木柝之象艮為閽人坎為夜又坎為盜暴客之象豫者逸也又備也恐逸豫故豫備

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

耒耜開粒食之源臼杵肇脫粟之始此小事之過而萬民以濟者兌金斷巽木斷木為杵象巽木入坤土掘地為臼象下止上動杵臼之利象

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖則以威服之弧矢者合睽之具也坎為堅木離為槁木坎為弓兌為上弦弦木為弧象兌金剡木而銳之剡木為矢象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

宮室棟宇所以奠其居大壯取壯固之義也震之一陽在上卦之下而承二陰上棟之象乾陽在下而相比下宇之象乾覆於下而震動於上有宮室蔽風雨之象

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事宜過於厚也乾為衣中爻重乾厚衣之象巽為木薪象四陽在中二陰拥之葬象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

書契所以決偽而防欺故取夬決之義百官用之以治其職萬民用之以察其事乾兌皆金乾為言兌為決金以鎔言決事書契之象吳澄曰十三卦之制作以畫卦始以書契終蓋萬世文字之祖也

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材也文也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易卦以寫萬物之情象之謂也象者理之形容理不可見托象以顯故曰像彖以六畫之象而論一卦之材質爻以一畫之象而效人事之羣動著謂自徵而著見吉則悔之著凶則吝之著也欲人於觀象玩辭之際知有悔心而不吝於改過庶幾有吉而無凶也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

此言六子之卦陽卦皆索於乾雖多陰而所主在奇陰卦皆索於坤雖多陽而所主在耦少者多之所宗民小人之道也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽貴而陰賤故以陽為君陰為民主必致一民無二王故分君子小人之道以答其德行之問而聖人崇陽抑陰之意可以見矣

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

釋咸九四爻義何思何慮非不思也不思則不得非不慮也不慮則無獲徒思慮而失其主宰乃憧憧而不能不一得一則無營何入於妄耳天下之理所行之塗各殊而其歸不能不同所發之慮有百而其致不能不一得一則無營何思無為何慮失一則多思多危多慮多敗何以朋從

之思為共同曰歸如人人所還之家一曰致是人人所至之地

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

言往來有自然之理非憧憧往來也二曜相繼而明生不匱二氣相代而歲功以成往非有心而往氣機之消而屈也來非有心於來氣機之息而信也利猶順也功也明生歲成其功也皆自然之理則順也此天運之屈信相感也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

往者先屈然後来者得信若尺蠖之屈是也来者欲啟則往者必伏若龍蛇之蟄是也此物理之屈信相感也精研其義至於入神内之屈也而乃所以致極其外之用屈之感信也利其施用無適不安外之信也而乃所以增崇其内之德信之感屈也此聖學之屈信相感也精義崇德下學之事過此以往則上達矣未之或知已亦莫知其然也至於窮極陰陽之神周知造化之妙則德盛致然而亦非思慮之所可及矣夫子因咸四往来之辭而極天下往來之理而論之蓋示人以玩辭之方也困以下倣此

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義强求必得失固辱得亦辱也妄處非分勢不安心亦不安也辱且危危且死死妻且不可而見言不祥之甚也卦以剛見掩為困而爻以柔掩剛為危小人固不足惜然亦可為擇地者戒也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義隼雖鷙不患不獲患非時尤患無器器輕用將損其器猶無器也藏器斯云成器器成時動故不括而有獲萬舉而一不當豈所以解哉

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻義恥與畏本心之良勸與懲賞罰之應小而懲則大知誡威之者福之也此所以暫屨滅趾之咎也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義積善非近名實至而名成耳積惡幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

傷故積小成大而罪不可解由滅趾不防而至於滅耳也

釋解上六爻義隼雖鷙不患不獲患非時尤患無器器輕用將損其器猶無器也藏器斯云成器器成時動故不括而有獲萬舉而一不當豈所以解哉

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻義恥與畏本心之良勸與懲賞罰之應小而懲則大知誡威之者福之也此所以暫屨滅趾之咎也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四爻義位欲當德謀欲量知任欲稱力小人苟得以人國僥倖鮮不及禍小人之禍國之禍也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻義知幾以理言見幾以事言知在內見在外也上爻易諂諂者本以求福而禍常基於諂下交易瀆瀆者本以交驩而怨常起於瀆不諂不瀆其真知幾乎欲動未動之際吉凶已兆衆人不知而君子先知之見幾而作不俟終日言赴幾之速也介如石焉則非依違不斷者矣故曰斷可識於微而知彰見之明也於柔而知剛作之決也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

釋復初九爻義庶幾言近道也有不善未嘗不知明足以察幾不待迷而後覺也知之未嘗復行健足以致決非失久而後復也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義絪縕氣之交也專一而不二故其氣凝聚而化生蓋以一合一則其精專以一合二則其情分文言三人損一一人得友皆言致一而不二也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

釋益上九爻義道順則安理直則易情孚則定修此三者而民與之所以求諸民者無不本諸已也求益不已傷即隨至蓋自失其心以失人心故也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

乾奇坤耦闔闢互用陰陽往来之所由故曰門形質具而為物合德謂交錯往来其德相合有體謂成諸卦爻之體天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故

曰體言效其至著者也神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通言極其至微者也其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪名卦名也或舉義乾坤之屬是也或假物井鼎之屬是也或指事訟師之屬是也可謂雜矣然於體撰通德未嘗有越也但如噬嗑如明夷如蹇如困之類非淳質之時思慮所及蓋世變風移情偽日滋非是不足以周盡之故考其類而知為衰世之意

辭則備矣

彰往者明天道之已然察来者察人事之未然微其顯者使人見事之幾微闡其幽者使人見理之實象開示而當其名其物甚辨其言甚正其辭甚斷無所不備也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

夫易彰往而察来而微顯闡幽開而當名辨物正言斷

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

中古謂文王時文王繫辭而易道大明故曰興有憂患而與民同之故可即命名以見其心如下所陳九是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

三陳九卦明君子反身修德以處憂患之事也履者

上天下澤以為禮非禮不履則操持定而始基立矣
謙者有功德而不伐持身之柄也復者一陽初還在
人心為善念方新火然泉達百行自此始故以為德
之本次之以恒知及仁守則完固而不傾所以為固
損者裁其所過易惡去非修德之方莫切於此益者
從容順適天機長養而成裕困窮之際可以觀德如
歲寒之松栢疾風之勁草其德足以自別故曰辨井
之德定體不動而所養不窮是其所處之地也巽柔
順而能深入細微隨宜斷制故以言孚德之制此一
節以九卦之德言

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先
難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽
稱而隱

和者兌之說至者乾之健雖與物無乖而行必造其
極也尊謂坤地之平而尊之使居艮上光謂艮山雖
下於坤而自不失其為高復之一陽方生為小羣陰
不能亂為雜恒之震動不一雜也巽入有常不厭也
損摧山以填壑則兩患俱滅是先難也然表高就下
自非難事故後易長裕充長其固有不設無撰造也
窮則水之涸而身之困通則水之汲而及物也稱謂酌量處
所言水在井中遷則水之流道之亨也居其
置隱謂深入不露此一節以九卦之體言
履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益
以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

和行言舉足從容和緩則行無顛蹶制禮言退讓以
明禮是為禮之法則知猶主也一陽為主於內天下
孰得而敝昧之一德謂始終如一遠害者害莫大於
嗜慾慾寡則害遠矣興利者積善餘慶德崇而用利
矣寡怨謂知命安分無怨尤也辨義謂靜深安定慮
無不精也權稱錘也前却無定以等物之輕重而取
於衡平非入理之深者不能故論語以可與權為學
之至也此一節以九卦之用言首言履以為德之基

終言異乃可與權之事則九卦之序略可見矣

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

居猶滯也虛言位也位無定體因文始見故稱六虛易之為書不可遠而求之不可泥而求之天下事變無常故易道屢遷而不居周流六虛初無定位往来卦舉始終以為質質體也一體分為六爻迭用柔剛而為上下相易而互剛柔不可執以為典要惟變之所適其出入以度外内使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

其出入以度外内使知懼又明于憂患與故无有師保適其宜者為典要此言卦爻之畫其道為至變也

出為外卦入為内卦度法度也出入内外無不示以法度使知所畏懼而又明於憂患與所以憂患之故不有師保之嚴即有父母之臨無時無處而不知懼也方即度也原始謹初率循其所告之辭揆度其所向之道則其道雖不可為典要而其書則既有典可循有常可踰苟非其人不能神而明之以行道也屢遷變動不居周流六虛

言爻之辭其道常而不變也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終卦舉始終以為質質體也一體分為六爻迭用柔剛而相雜則取於時物也如乾之龍物也時則有潛見飛亢之異漸之鴻物也時則有干盤陵陸之異質以定其體時物以妙其用初則事微故難知上則事彰故易知初與上猶本與末得其本則末自舉故凡初爻之辭必擬之而後言卒至於上成初之終而已其在於人志學之初即定終身之準一念之動即決素履之端此初上所以為原始要終之地也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存七吉凶則居可知矣知者觀其爻辭則思過半矣

物謂八卦之物雜謂自其中四爻雜而互之又撰成兩卦之德也是非者時物之是非皆於中爻辨之正體則二為內卦三為外卦之中五為外卦之中互體則三為內卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻要者總其理而貫通於心也存亡者天道之盈虛吉凶者人事之得失觀中爻則一卦居然可知觀彖辭則六爻思亦過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪此論中四爻之位有遠近貴賤之不同而剛柔之用亦異二與四皆陰而同功然位不同則善亦不同二與五遠而恒相應故多譽四與五近而恒相偪故多懼柔不能以自立二遠則宜有不利而其歸得以无咎者以用柔而居下卦之中也三與五皆陽而同功以位不同故三以賤而多凶不若五以貴而享其功也蓋三以柔居之則危以剛居之稍克勝任亦以剛而不中位使然也至於五則以剛居之固得尊位大中以柔居之乃有處謙執柔以貴下賤之美是則所謂多功也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

廣謂如地之無所不容大謂如天之無所不幬悉備謂人物之理纖悉具備於其中三極以理言三才以用言三畫之卦三才各一而已一而不兩則獨而無對故必兼而兩之以為六畫也六畫既成始有變動六虛周流剛柔相推陰陽相交故曰爻爻有上下貴賤等級故曰物物錯雜而彬彬故曰文錯雜而不相得此順彼逆故吉凶以之生人事之得失於此乎備

矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王以盛德遇末世而有憂患故其繫易也有危懼之辭蓋以人之處事危懼則無不安慢易則無不覆理有必至若或使之此易之道也百物猶云百事近而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不由此此易道之大百物皆不能廢也苟能懼以終始如始乃可要其終而得无咎蓋敬懼之心止求補過非敢有求吉之心也此易辭教人之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

此以體乾坤之德者言之得諸心為德見諸事為行人心之險至難知也人事之阻至難治也以險阻榘險阻則不足以知險阻而亦終無以處之矣惟中心易直者能燭其情而有以平其險也惟行事簡靜者能察其幾而有以通其阻也易簡之理足以悅心險阻之幾又能研慮故為天下定其吉凶而成其亹亹者非體乾坤至健至順之德其孰能之

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

變化謂易之陰陽云為謂人之言動以易中變化之理用之於云為則事皆吉而有祥或有所象之事則能知器之形而可以制器或有所占之事則能知未来之吉凶而可以斷疑云為象占則上篇所謂以言以動以制器以卜筮也四者皆本諸天地之道以教人者也天地設位易之體也聖人成能易之書也明則謀之於人幽則謀之於鬼雖日用不知之百姓亦

可與於聖人之能易之用也學易先居而後動用易先人而後鬼洪範曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是其義也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

以象告者示人以意以情言者究盡其理剛柔雜居當位不當位而吉凶見矣易之變動欲人行其所利如利貞之類然不免吉凶殊分者由情而遷也愛惡者時所生如泰則交否則隔也遠近者位所限如蒙之遠實比之比匪也情僞者德所發如泰之光大否之包羞也愛惡之情顯故生吉凶遠近之迹疑故生悔吝情僞之積深故生利害然惟近而不相得者則有凶有害有悔且吝遠則無是矣皆所謂吉凶以情遷也凶害悔吝則易情之險阻也

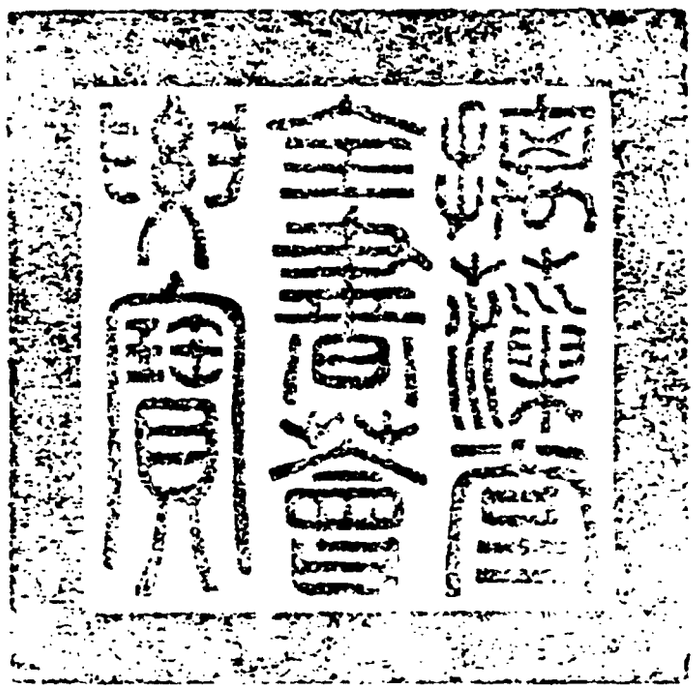
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

將欲倍叛迹雖未彰而中情有愧隱隱難秘故其辭慙中心疑惑則兩岐其說故其辭枝吉人靜重深厚故其辭寡躁人輕浮淺薄故其辭多誣善者無實而欲人生疑故其辭游失守者强說而反已無據故其辭屈此人情之險阻也非體乾坤之易簡者其孰能知之故曰易簡而天下之理得

右第十二章

御纂周易述義卷九

謹案卷八第二十一頁前八行如十干之甲與己
合乙與庚合之類是也刊本干訛千今改
第三十四頁前三行情僞之相感刊本感訛取據
繫辭改
卷九第二十五頁前五行惟行事簡靜者能察其
幾刊本幾訛機今改



覆校官編修臣查　瑩
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録監生臣馬　培

欽定四庫全書　經部

御纂周易述義卷十

詳校官祭酒臣韋謙恒

御纂周易述義卷十

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

元亨利貞在天為命在人為性性繼陰陽之善而成善者性之實也而元為之長得之最先而衆善一以貫之天之元即人之善之長也兩美相接謂之嘉聚而為一謂之會嘉美會而得其自然之通天之亨即人之嘉之會也物盛或過裁制起焉義嚴而斷各得其分乃協其宜而中節而和天之利即人之義之和也貞固則有立守正不移而神明默運如幹立而枝葉附焉天之貞即人之事之幹也君子體仁與萬物為一體疴癢疾痛舉切吾身而生人之命由我立故足以長人美其所會三百三千各有節文動無不中

故足以合禮不以利為利而以義為利則物無不利而協於和故足以和義事不貞則不固事固於君子之貞如樹之固於幹故足以幹事君子行此四德而乾道在我是君子即乾也故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

六爻皆龍德而時位不同以居下故曰隱無易世之責故世雖亂而不與易無可見之行故德雖盛而無成名不以身入世故隱遯於世而无悶不以身殉名故不見是於人而无悶樂則行之行乎時之所當行憂則違之止乎時之所當止其志堅確不可轉徙而他也何楷曰有樂有憂所以為聖人若无悶而并不憂則巢許之流矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德在五既中且正在二亦中而不失正故曰正中龍德不外尋常日用之言行言必有物無苟高也惟其謹庸言一不信庸行一不謹悉邪也信之謹之則邪閑而誠無不存矣是雖功極於淵微宥密而不離百姓之所與能故天下薰其德而善其心猶不自滿也何伐焉蓋至於德博則大而化之之謂神正已物正且不自知其然而

然矣二雖非君位而德在焉所以為大人而世之人利見之也何楷曰初二皆龍德之潛也遯世而无悶龍之見也善世而不伐人見有潛見之異而龍之自處則槩乎其未有動也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危

元咎矣

德為内業為外四三居其介皆曰進德修業忠信者盡心於中達乎在物之信也心常實則德無時不進矣修辭立其誠者修辭於外而固守其在中之誠也事皆實則業無不脩矣言修復言居者如治居室修而後居之也先知所至而行以至之則自動之微而趣於善故曰可與幾也既知所終而行以終之則制事之宜皆存於此故曰可與存義也是故居上位而不驕為初之遯世无悶蓋無時而無乾無時而無惕三之雖危无咎以此也居下體之上故曰居上在上體之下故曰在下九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

上下以位言邪以失位言進退以時言羣以下三陽不為邪者干進離羣者忘世或躍或處上下无常而非為邪也去就從宜進退無恒而非離羣也君子退則進德進則修業惟恐有不及進不及修之時或者從時之義也聖人仕止久速惟其時而已

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

六龍同德故以同類之感名而極言利見之義以聲氣言五為聲應氣求之主以水火言五為流濕就燥之處以風雲言五為龍飛虎嘯之會聖人有作萬物同仰其光明故覩聖人之德如天而親於上賢賢親親是也覩聖人之德如地而親於下樂樂利利是也各從其類親上親下咸得其所是所謂利見也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

五位乎天位是為有位聖作而物覩是為有民是為聖人在上位而為主自四以下皆賢人在下位而為

輔上出五上極其貴矣而無五之位極其高矣而無五之民且在聖作之上矣而無五之輔動而有悔則不宜動明矣洪範言用作凶言靜而不作亦不凶也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

初處下故勿用舍止息也出潛離隱而止息於田也行事即進德修業之事自試自量可以試於用也上治謂居上而治下時位之寔故即悔言災用九之上加以乾元者元首也元統天而歸於貞則終始無端而不可為首即用九之義也聖人所以首出庶物無為而治者此也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

陽氣生物在初能藏故在二能見潛而勿用藏之深也陽德發生顯於地上有脊天下而圖於文明之象見之著也與時偕行言無時而不乾乾也革者變也離下而上時當變革也五居崇高之天位而實位乎乾健之天德故曰乃位乎天德至於亢則已極然而時為之也故曰與時偕極天德者自然之妙天則者當然之準也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利天下不言所利大矣哉

四德本一理或分而言之以盡其用或合而言之以著其體可分可合其實一理而已乾元者氣之始資乎物而亨通無滯是形氣之發生也利貞者收斂歸藏是性情之中涵也貞又起元故言性兼言情乾始即乾元也以美利天下而不可名言其所利此乾之利所以為大即乾之元所以為大也朱子曰始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
又贊乾德之大剛則不息中則無過不及正則不偏不倚純則無雜粹則無疵精則純粹之至也諸德皆備惟九五足以當之九五蓋乾之主爻也至於六爻發揮因時而各異其用又可以旁通乎諸卦而曲盡其情也程子曰乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平不自滿脩証之功不敢廢也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
三四在兩乾交承之際故皆曰重剛下卦以二為中三則過之故不中在天則安於上在田則安於下三離二之田而未及五之天上下之際所以危懼而不安也因時而惕則無時不惕雖處危地而无咎矣
上卦以五為中四則不及故不中三四皆人位而三之或之者疑之也故无咎

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也
前言言行謹信此言學問寬仁皆龍德君子體乾之實功也聚則理得於心辨則理驗於事居以寬則處心大而裕行以仁則及物公而普學問德之府也寬仁德之輿也九二之君德如此天下幸而見之其利何如哉六龍皆生知之聖而有待問學者翕受之量不自滿脩証之功不敢廢也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

附於地人之正位也四又在其上故曰中不在人不在天不在田不在人故在淵淵即潛之處躍則潛之草潛躍有二故或之而疑之惕者平日戒懼之心疑者臨事謹審之慮審而後進故无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

九五大人中正無私以天德居天位而與天為徒故天地日月四時鬼神悉合而無間也覆載無私之謂德照臨無私之謂明明合序者賞以春夏罰以秋冬是也合吉凶者福善禍淫是也先天天合乎聖後天聖合乎天先天則宇宙在手心之所至動合天則也後天則天運人從時至事起奉天者奉其時也天且弗違而況於人惟大人之造命也況於鬼神惟大人之時含萬物生意於中及其動闢則化生萬物而光輝宣著也承天之施而不自生行天之時而不自用一於順而已乾道之大剛健中正純粹精坤道之至亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

三居下體之極上居上體之極三无咎上有悔知不知之異也進退言人事存亡得喪言時命知其一而不知其二故亢知之明處之當而皆不失其正則惟聖人能之聖人體天德而不為首無所為亢也申亢義而以聖人之用終之則用九之義在其中矣

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾剛坤柔乾動坤靜乃體也柔以坤為至然健順合體故乾為剛而坤動亦剛健順異用故乾德則圓而坤德則方後得主而有常者後乎乾則得乾為主乃坤道之常也含萬物而化光者靜翕之時含萬物生意於中及其動闢則化生萬物而光輝宣著也承天之施而不自生行天之時而不自用一於順而已乾道之大剛健中正純粹精坤道之至

惟在一順乾統天而坤順天此乾坤之道也
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也
陰陽之類在人心則理欲之消長而善惡分在人事則倫常之順逆而治亂異其理一也亂之初生起於一念之不善馴而成之也易逆而消之也難辨之於早則可治積之以漸則勢成易曰履霜堅冰至至者以漸而至也蓋言順者順之道必有辨焉辨之不早則順非其所當順其至於堅冰必矣坤惟一順而陰積則凝故於其初而即致戒於履霜之漸且推其極而著其所由來聖人之意深矣
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
直言其心體之正也方言其制事之義也君子學以敬為主邪曲之念不得萌於其心則內不期直而自直矣行之以義偏陂之端無所施之於事則外不期方而自方矣有敬直而無義方有義方而無敬直則孤而不可以為大敬義兩立德乃不孤所以為大
行不利則多疑敬義立則攸往皆利何疑之有所謂不習无不利之道如此乾二言誠坤二言敬敬所以存誠也乾二言仁坤二言義義所以輔仁也
陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也
陽明陰晦陰居乎陽雖有章明之美亦含藏於內而不露坤以藏為道陰以斂為道也其或用之以從王事美則歸君而不敢以成功自居於分有所弗敢也
蓋天統乎地夫統乎妻君統乎臣其事則一地道卑柔無敢專主其成必待陽唱而後代之有終終又稱代見有終亦非坤之功也
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

變化為運之泰草木昌蕃滋而向榮閉則運之否賢人必肥遯而退隱隱則安可有咎亦焉可有譽括囊者默足以容所以儉德避難而待運之轉謹之至也初曰蓋言順值微陰之萌其觀變也深此曰蓋言謹處重陰之介其審時也至君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中言中德在內通謂脈絡貫通無一毫私意之滯也正位謂知君臣之大義以正上下之名位居體謂以臣道自居而得為下之體凡此皆坤陰之美積於中故暢於四支而美在一身發於事業而美在家國天下所以為美之至而元吉也二直內方外言其德五積中發外言其業

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

造化之理陰陽不可相無陰之極則乘陽而疑於陽必至於不相容而有戰矣戰由於陰盛陽微而稱龍者主戰者陽不稱龍戰則嫌於本有而沒其實也一陽雖生於子而實始於亥純坤之月未嘗無陽故稱龍以明之于寶曰未離陰類故稱血陰陽色雜故稱玄黃陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數

幽贊猶言默相生蓍謂生揲蓍之法參天兩地者天圓地方奇以象圓圓者一而含三陽用其全故凡奇者其數三偶以象方方者一而圍四陰用其半故凡偶者其數二七九為奇天數也六八為偶地數也皆倚此而起故揲之三變凡三奇者參其三而為九三偶者參其兩而為六兩奇一偶則參其兩奇以為六兩奇一偶一奇則兩其一偶以為二而合之為八兩偶一奇則兩其兩偶以為四參其一奇以為三而合之為七所謂倚數

也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

卦爻者蓍之體也立卦之初觀天地陰陽之變而作後世聖人復發揮於剛柔之理而爻辭生焉爻辭之占其所行之利以順民者不乖於天之道不逆於人之德而不紊於處事之義也其所知之明於天者研窮於事之理究盡於人之性而又極至於天道流行之命也此明易理皆性命也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

承上章窮理盡性以至於命而言理即性命之流行於事物者順即所謂和順也性命之理陰陽剛柔仁義是也陰陽以氣言剛柔以質言仁義以德言道則主宰其氣質而為是德者也道不兩則不能以立合三才之道而皆兩易之所以六畫而成卦也錯雜成文謂之章三才之道既以對而分又以迭而用易之所以六位而成章也陰陽亦迭用剛柔亦有分互文見義也胡一桂曰人負陰陽之氣以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理以成性莫不有三才之道焉仁義之道立即所以使陰陽合德剛柔有體以順性命之理也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此伏羲先天卦位也乾上坤下一高一卑天地定位也山脈流於澤為泉為水澤氣升於山為雲為雨山澤通氣也雷從地而起風自天而行互相衝激雷風相薄也上炎下潤不相侵害水火不相射也每一卦各有八卦錯雜而加於上則為六十四卦不易之中

有交易之理也

數往者順知來者逆是故易逆數也

承上文八卦相錯而言卦以藏往往者已過而易知

故曰數往者順著以知來來者未形而難見故曰知

來者逆易之有數皆以知來故曰易逆數也此交易

之中有變易之用也

右第三章

欽定四庫全書

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

此言八卦之用與造物同流也動以發其萌散以舒

其氣所以生萬物也雨潤以制亢日烜以克濕所以

長萬物也止之以成其質說之以遂其性所以收萬

物也君則物有其宰藏則物有所息所以歸藏萬物

也自動至烜物之出機自天地定位至此言八卦定位對待之體而用在其中也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮

此文王後天卦位也帝主宰萬物者也八者皆帝之

所為故以帝冠之出者發露之謂齊者畢達之謂相

見者物之長盛明著也致猶委也委役於萬物無不

養也說者物皆收斂各得自遂而說也戰者陽氣始

萌陰凝而戰也勞有慰勞休息之義萬物皆歸藏於

內而休息也成完全也既終藏物之冬又始生物之

春也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖

人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也

萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說

也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄

也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故

曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

帝之出入不可見故以萬物之出入於四時者明之東方陽氣始出地而生物之時也潔謂新而鮮潔也南面而聽天下者君與下相見以喻帝之與物相見也坤不言方者以地之養物不專一處也秋令始肅而云說者前之長養於是而成故生意充足而說也至於西北則陽自外来而為主於內陰恃已盛之勢而未肯聽命所以陰陽相薄凡役休則勞之帝於是息則萬物於是歸矣物畜不固則發不力藏不厚則施不盛故成終者乃所以成始也艮之所以篤實而光明者以此此八卦之序即四時五行循環流行之序也

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神者帝之不二而不測者也故不物於物而妙於物動萬物者生機之所發動撓萬物者生機之所鼓舞燥乎火則光輝之發越也說乎澤則利澤之普施也潤者有源不窮而物之根本滋焉終始者凝固不洩而發育之氣全焉六者皆神之妙則皆帝之所為也至六子之交相為用則水火異氣而相赴雷風殊用而相須山澤不同形而相注以其本一物而兩在是以雖異位而同功此則神之所以妙乎萬物而變化成物之本也不言天地者六子之變化皆乾坤之變化也自帝出乎震至此言八卦一氣流行之用而體則不易也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此八卦之性情也乾純陽動而不息故曰健坤純陰靜而從陽故曰順陽剛好進奮作而上起故為動陰柔始生潛伏而上浸故為入陽在中則為陽所麗艮以剛拒二柔之外無所復往故止兌以柔乘二剛之上順而外見故說自此章至篇末皆言先天對待之義

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此八卦之象遠取諸物者也健而行不息者馬乾象也順而勝重載者牛坤象也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下者龍也以入伏之身而出聲於天氣重陽之表者雞也質汙濁而心躁者豕也體文明而性介者雉也外剛能止物而內柔者狗也外柔能說羣而內狠者羊也此以八卦為八物也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此八卦之象近取諸身者也首者衆陽之所會圓而在上乾象也腹者衆陰之所藏虛而有容坤象也震陽動於下為足巽陰隨於下為股水內景坎陽在內耳之內聰也火外景離陽在外目之外明也手能握固艮之止也口能言笑兌之說也此以一物為八卦也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此以八卦分父母男女為一家之象也父母之生即天地之生故天地父母合為一稱索謂求而取之也陰陽相求造化自然之道得父氣者為男震坎艮乾

之分體得母氣者為女異離兌坤之分體在初爻者為一索在中爻者為再索在上爻者為三索

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

此以下推廣八卦之象純陽在上為天運轉無端為圜居上以宰物為君萬物資之以始為父德粹不雜為玉純剛而能變為金乾居西北其候為水始水地

始凍故為寒為冰純陽之色為大赤陽而健者馬也德莫尚者為良健之最調者也智莫尚者為老健之最久者也骨莫尚者為瘠健之最堅峻者也力莫尚者為駁健之最威猛者也天之大德曰生木上有果生氣完也

坤為地為母為布為釜為文為衆為柄其於地也為黑

積陰處下為地萬物資之以生為母南北經東西緯中廣平而旁有邊幅為布容物熟物以養物為釜凝聚不施為吝嗇地生萬物不擇美惡為均順而多孕為子母牛方而載重為大輿文奇為質故偶為文奇為一故偶為衆凡執持之物其本著地者柄也坤在下而承物於上為柄地之土色有五乾南正色為赤坤北故正色為黑也

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

震動也氣之動於下者為雷物之動於淵者為龍乾坤始交兼有天地之色為玄黃陽氣始施為旉陽闢乎陰二偶開通前無壅塞為大塗代父主器為長子剛動決陰為決躁玄黃雜而成蒼下芑上茂本實幹虛為蒼筤竹為萑葦凡聲陽也上偶開口為善鳴左足白曰馵震居左又為足也作足雙足並舉上靜下動也的顙額有白色或旋毛如射者之的陰虛在上

也在野曰稼反生者子墜苗抽陽反而生於下也一陽初動其究為健雷龍之體也蕃育鮮明極其盛長之不可量也震巽獨以究言者剛柔之始也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽入也物之善入者莫如木故無土不穿氣之善入者莫如風故無物不被木有曲直糾木之曲而取直為繩直引繩之直以制木為工陰始生柔弱而色白風行為長木升為高陰性多疑為進退為不果臭以風傳一陰內鬱二陽外達為臭陰少而血不升為寡髮陽多而氣上盛為廣顙離以柔居中為目之正巽柔在下目睛不正為多白眼陰隱而貪侵牟二陽居心陽剛在中也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

水內明坎陽在內為水溝瀆則水之不清者物陷則汙也水藏於地為隱伏矯揉謂以剛物納於陷空之中而矯其曲者使之直揉其直者使之曲也弓中勁則善發輪中勁則善運又皆矯揉所成之物也陷而成險為加憂坎中滿為心病坎為耳而中實為耳痛血者人身之水赤者得乾中色美脊陽在中也亟心剛在內也前晝柔故下首而不昂後晝柔則蹄薄而不厚陷而失健為曳行險而勞為多眚習險而亨為通月為水之精而明於夜盜潛伏而行乎險木堅多心陽剛在中也

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蠃為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

離麗也火麗於木曰麗於天電麗於雲曰火之精電火之光也甲冑外堅戈兵上銳外剛上炎之象也外大而中虛為大腹火性燥為乾卦外剛內柔故為鼈為蠃為蚌為龜鼈之卯鼈之旨皆中黃也蠃則內虛而含明龜則文明而含智則形銳而善囓蚌則內虛而含明龜則文明而含智也科空也木空中者上必枯槁故為科上槁艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

一陽高出二陰之上而止其所為山陽塞於外不通大塗與震相反為徑路堅而止為小石上畫相連下畫雙峙而虛為門闕木實曰果草實曰蓏雲雷屯草木之始艮果蓏草木之終也閽止人之入寺止人之出指在手之末而能止物狗畜於人而能止物狗鼠利在牙黔喙皆剛在上也堅多節剛不中兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為羊

川壅而成澤坎水上入而下不洩故為澤也以言悅神為巫以言悅人為口舌金氣始殺則條枯實落物成則上桑者先折故為毀折柔附於剛剛必決柔故為附決澤水鹹濕之氣凝結而堅剛者為剛鹵少女從嫡為妾內狠外悅為羊繫傳云類萬物之情又云以言乎天地之間則備於此可見矣

右第十一章

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稚也物稚不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

此以卦名發文王序卦之義蓋易理之一端也天地謂乾坤二卦坤次乾而不言受者太極生兩儀一氣而分天地也屯有二義盈者屯聚之義剛柔始交天地絪縕雷雨動盪充盈之象也物之始生者屈而未

伸草木勾萌之象也物稺故蒙幼稺而無以養之則天閑不遂蓄德養才亦如是也水在天以潤萬物萬物之所需也飲食為人之所需養以中正為飲食之道也有所需則有所爭乾餱以愆豕酒生禍訟由此而起矣

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否

訟必立黨相傾而衆起矣用衆為師衆必有所比故受之以比比必有所親附依歸以統於一事勢之必然比之義也比必有所畜畜者聚也養也止也来而曰積有聚義焉聚則立贍有養義焉聚而可久有止義焉物既聚斯等殺分得養斯教化行有止斯倫理定故曰物畜然後有禮禮人之所履也履得其所則舒泰泰則安矣通也者謂其通行而無礙也不可以終通也治亂相循盛衰倚伏亦勢所必至故通之極則必否

否反為累矣謙者所以善保其有者也有大而能謙則中心和樂而豫悅矣豫悅之道物来隨已已亦隨物至於以喜隨人則溺於晏安下交而事生矣隨必有事所以致蠱蠱而有事所以飭蠱蠱者事也非以事訓蠱也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然

後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝
窮上反下故受之以復
飭蠱者必有所事而後成可大之業臨則二陽方長
而盛大也物之小者不足觀大然後可觀德大而光
輝著業大而勳績昭則足以起人之觀仰觀二陽在
上下四陰所觀仰也有可觀即有来合之者有不合
則噬嗑之噬者合也見其可合而後合之也直情
徑行謂之苟禮以飾情謂之賁不執贄則不可以成
賓主之合不受幣則不可以成男女之合故賁於文
飾也致其文飾而百嘉會聚故亨亨極則儀文盛而
實行衰故賁終則剝物窮則反不可終盡剝極於上
則復生於下窮上而反下也張子曰剝之與復不可
容線須臾不復則乾坤之道息矣故適盡則生更無
先後之次也
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之
以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則
不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎
者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也
无妄者誠也復者所以求反於誠也復則不妄繇不
妄然後能无妄也非无妄則本不立无妄而不畜則
道不宏止而聚之莫非德也故大也德畜於已則可
以優游涵泳而充養之頤者養之義也靜養有素然
後可動而當大事大過者以大過人之才為大過人
之事非有養者不能然物以中為貴過而不已必至
於陷以坎之陽中而節其過則不過矣物之陷者必
得所麗而陷乃出坎雖陷而得中以坎合離則能用
離之中而得所麗故乾坤為六十四卦之首而坎離
居六十四卦之中蓋握乾坤之會而變化不窮矣

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後
有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君
臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

夫婦謂咸卦少男少女之配人道之始故以咸為夫婦之道天地開闢萬物化生皆有成男成女之體聖人明夫婦之義以立人道故不近受於坎離而必遠溯於天地以明咸所由本也錯設施也禮義莫重於三綱三綱莫先於夫婦故咸所以為下經之首也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

二少交而婚姻之禮成男下女也二長定而居室之倫正斯可久之道矣物不可以久居其所泛論物理也以非承夫婦之道故言物以別之如富久則府怨位久則基危事久則生變也四時之序成功者退遯則退之義也陰長則陽遯陽壯則陰衰消息之相循也物壯盛則必進然以壯而進不若以柔而進故壯不可終受之以晉所謂柔進而上行也進而不已必傷故進極復入於地曰盈則昃也

傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乘故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

傷困於外則必反於家所謂以天屬者迫窮禍患害相收也家道之窮則情義乖離而成睽六親不和舟中作敵故必有難難不可終必緩而解散之天下之事急則合緩則散故難之解散謂之緩蓋以緩而漸

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困

損益盛衰循環之道損極必益理無常損益極必決理無常損益盛衰循環之道損極必益益極必決夬柔在上剛決柔也

姤柔在下柔遇剛也美惡不兩立邪正不並行決去小人則君子交而遇矣物相會遇則必萃聚同志既萃則乘時遘會聚於上而成升然君子恒量力而度德升而不已必至於困俞琰曰升高不知回竟作黏壁枯觀蝸牛可見也

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐

豐者大也

困上反下井居其所也澤竭於上源通於下而窮者乃不窮矣井之為道不汲則穢敗易之則清冽不可不革者也金以火化革之所以成鼎也以木巽火鼎之主革與鼎新故相嬗震與艮之所以革物也鼎宗廟之祭器震為長子傳國家繼位號者也故為祭器之主革與鼎新故相嬗震與艮

動靜相因物不可以終動故動極而靜物不可以終止故靜極復動止之所生為進畜而通也所反亦為進消而息也漸者進也謂其進以漸也人之進身必有所歸宿無所歸者不可進也次以歸妹取歸義也物得所歸必成其大婦得賢夫而配之臣得聖君而事之皆足以成事業之大此致豐之由也

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

豐大而至於窮極則必失其所安故次以旅羈旅親寡宜無所容惟能巽順則無往而不入也物相入則相說天之澤萬物禮義之說人心不入則不說也人之氣憂則結聚說則舒散渙則離披解散之義也物

既離散則當節止之節者制之於外孚者信之於中上能信守之下能信從之節而信之也有其信者必行之所謂設誠致行者也小過之過過所當過如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉非設誠致行者不能君子之過人者如此則無事不濟故曰有過物者必濟程子曰既濟矣物之窮也易者變易而不窮也既濟之後受以未濟則未窮也

右下篇

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也以卦義兩相對者言之不依文王卦序故曰雜也

六十四卦柔剛雜居惟乾為純剛坤為純柔故乾坤為易之門下皆順從故樂動衆行險故憂臨有彼此相臨之義上以尊臨卑下以大臨小也觀有彼此相觀之義在下者仰觀乎上在上者俯觀乎下也故曰或與或求草之穿地出而未伸見則見矣而未離乎地顯而隱也物之蒙者昏雜未開而光明自在發之而煥然著矣隱而顯也震陽起於下帝出乎震也艮陽止乎上萬物之所成終而成始也損下未即衰然傷其本則衰之始益下未即盛然培其基則盛之始大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也

所畜者大則行止者時也省已无妄則值遇者災也上為往下為來聚於下者勢必往於上升於上者勢不來乎下謙則心虛而輕豫則意盈而怠噬而得合者飲食之正也反於无色者文飾之中也兌內剛而外柔見其情以悅人也巽外剛而內柔隱其情以巽物也隨乎主於故時隨而隨蠱宜飭其新不飭則壞剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也爛謂一陽窮於上反謂一陽生於下如碩果不食爛

而墜地則其核中之仁又復生於下也晉曰升而為
晝明夷曰入而明傷詩即傷也養而不窮謂之通困
欲行而遇剛揜則抵塞而不能相通矣
恒也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也
家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也
咸應之速也恒久於其道也速則及時故咸取二少
久則偕老故恒取二長風散水故離澤瀦水故止解
則勢已寬故緩蹇則時方急故難睽疎而外也故二
女有二心家人親而內也故一家如一心陽與陽陰
與陰類也小往則大來大往則小來各反其類也壯
不可用故止遯與時行故退止者難進退則易退也
大有衆也同人親也草去故鼎取新也小過過也中
孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也
履不處也
勢統於一所有者衆情通於同所與者親金代火為
去故木鑽火為取新功成者退方來者進一去一取
天之道也小過小有所過也中孚信在中也行有時
而或過心無時而不實也豐以盛大而多事旅以無
交而火親離火炎上然欲其畜於下故曰畜牝牛坎
水潤下然欲其行於上故曰行有尚蹇謂一陰小也
不處者行履之義
需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女
歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟
男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也
乾止坎下故不進天水違行故不親陽剛盛而本末
弱則顛姤以一柔遇五剛有浸長消陽之勢見剛盛
之不足恃也漸女歸待男而行得男女之正頤動而
知止得飲食之正既濟各得其位故安歸妹從一而
終故為女之終未濟三陽皆失位而坎剛為離柔所
乘故為男之窮夬以五剛決一柔陰之窮也君子道
長則小人道憂不曰消而曰憂者小人以遭遇為喜
決去為憂消則其當然者也剛決柔為純乾則舉世

共成為君子矣傳所以終矣也

御纂周易述義卷十

謹案第四頁後三行在上體之下故曰在下刊本在下訛居下今改

第五頁前二行君子退則進德刊本進訛脩今改

第九頁後七行或之者疑之也故无咎刊本无訛無據監本改

第十四頁前三行所以儉德避難而待運之轉刊本運訛用今改

第十五頁後二行奇以象圓刊本象訛相今改

第二十五頁前一行中廣平而旁有邊幅刊本旁訛汸今改

前八行為鼻足刊本鼻訛猝今改

第二十七頁後八行為科上槁刊本槁訛稿今改

第三十頁後一行物不可以終通刊本脫以字據監本增

覆校官編修臣查　瑩
校對官庶吉士臣閔惇大
謄録監生臣馬　培

責任編輯：古　月
設計總監：尹懷遠
印裝總監：安和春　敖國棟
照排總監：祝延成　周立東

ISBN 7-206-02629-X

乾隆御覽

四庫全書薈要

經部

周易經傳注疏

周纂易述義

1

吉林人民出版社